

એક

સંત્યવીરની કથા.

અથવા

સોક્રેટીસનો બચાવ.

લેખક:—મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી.

ભગિની સમાજ જ્ઞાન મંદિર,
સેન્ટ્રલ રોડ, ગિરગામ,
મુંબઈ.

શરદ પુર્ણિમા; સંવત ૧૯૮૧.

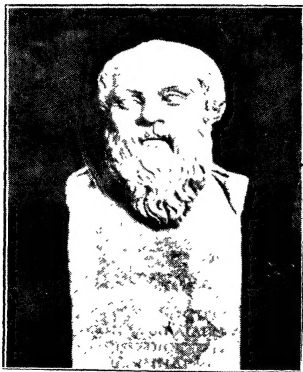
તા. ૨ ૭ ઓક્ટોબર; ૧૯૨૫.

સૌકેટિસની ઈશ્વરપ્રાર્થના.

પરમેશ્વર ! અમારું ખરેખરું કલ્યાણ શામાં છે ને અકલ્યાણ શામાં છે, તે અમે સમજતા નથી. તું સર્વજ્ઞ છે, તને તે સર્વ વિદિત છે; માટે જેમાં અમારું કલ્યાણ સમાયેલું હોય, તે અમે તારી પાસે ન માગીએ તોપણ તું અમને આપજે; અને જેમાં અમારું અકલ્યાણ હોય, તે આ અમે તારી પાસે માગીએ તોપણ અમને ન આપીશ.

[આ ઐતિહાસીક વાત છે, એટલે કે બનેલા બનાવ છે, જેમ સૌકરેટીસે અંત સુધી નીતિ જાળવી અને મ્હોતની ભેટ. આશક જેમ માથુકને મળે તેમ, કરી, તેવું નીતિજાળ અમારા વાંચનારને અને અમને પણ પ્રાપ્ત થાય એવું અમે (પ્રભુની) ખુદાની પાસે માગીએ છીએ, ને વાંચકો પણ તેમ માંગે તેમ ઇચ્છીએ છીએ. સૌકરેટીસનાં વચન અને તેની રહેણીનો વારંવાર વિચાર કરવા અમે બધાને સૂચવીએ છીએ.]

મો. ક. ગાંધી અધિપતિ-ઈડીઅન આપીનીયન.

सत्यवीर सोक्रेटीस.

सत्य वीर सोक्रेटीस झेरनो प्याले रंगथी पीयेन्ते.

ભાગનીસમાજ કારેબારી મંડળ.

સને ૧૯૨૫-૨૬.

માનનીય સભાસદ—બહેન જાદવજી જહાંગીર પીટીટ.

પ્રમુખ—સૌ. લેડી લક્ષ્મીબાઈ જગમોહનદાસ, જે. પી.

ઉપ-પ્રમુખ—સૌ. તારાબહેન માણિકલાલ પ્રેમચંદ. જે. પી.

બાળનંદી—સૌ. બહેન જયશ્રી એન. રાયજી, બી. એ.

મંત્રી—રા. કરસનદાસ જ. ચીતલીયા.

સહ-મંત્રી—સૌ. સુરજબહેન મણીલાલ.

„ સૌ. ગચુબહેન ધરમસી ઠકર.

સભાસદ—સૌ. બહેન શારદા મહેતા, બી. એ.

„ સૌ. બહેન હંસા મહેતા, બી. એ.

„ સૌ. બહેન જ્યોત્સના વી. મહેતા, બી. એ.

„ સૌ. બીરાબહેન પ્રાગજી વ્યાસ.

„ બહેન રતનબાઈ દુરામજી પાવરી.

„ રા. કેશવપ્રસાદ છોટાલાલ દેસાઈ, તંત્રી, શ્રી બોધ.

ઉમેદ.

ભગિની સમાજ નવમા વાર્ષિક સંમેલનનાં પ્રમુખપદેન શ્રીમતિ સરોજીની નાયડુએ ‘ભગિની સમાજ’ ની વ્યાખ્યા સુંદર રીતે સમજાવી છે. તે પહેલે કહ્યું:—“ભગિની સમાજ એટલે જાહેનોનો સમાજ. જાહેનો કોની? ભારત દેશની. આમ-પ્રજાની. ગરીબ-ગુરખાંની.-અનાથ અબળાઓની. દુઃખીની. દર્દીની. દિલનાં દાઝેલાંની.” * * * “આ આપણે સૌએ સમજવું જોઈએ.”

દરેક દરેક જાહેને પ્રતિજ્ઞા કરવી જોઈએ કે “મારામાં જે કંઈ શક્તિ છે, જે કંઈ બુદ્ધિ છે, જે કંઈ સાધન છે તે સર્વ હું દેશકાર્યમાં ખર્ચીશ.” ગોખલેજી કહેતા હતા કે—“જ્યાં સુધી એકે એક પ્રાંત અને શહેરમાં એવી સ્ત્રીઓ નહિં થાય કે જેમના સહચારથી જાહેર હીલચાલ પવિત્ર બનશે નહિં ત્યાં સુધી દેશોદ્ધાર થશે નહીં!” * *

“જ્યારે હિંદની સ્ત્રીઓ પોતાનું કર્તવ્ય અદા કરશે ત્યારેજ હિંદને મોક્ષ મળશે.”

સમાજના કામને સંગીન બનાવવાનો અને શોભાવવાનો આધાર તેનાં દરેક સભાસદ ઉપર રહે છે. દરેક વ્યક્તિ જો પોતાની ફરજ નીચમીત બજાવે, પોતાના તરફનો હિસ્સો નિયમસર આપ્યે જાય-તો કામ અચૂક સુંદર થાય.

શુદ્ધ અને સાત્વીક ભાવે સમાજને આપની સહાયતા આપશો; આપવી ચાહુ રાખશો; એવી ઉમેદ છે. શાંત સુંગા સંગીન કામને નિરંતર નિભાવી રાખવા સભ્યનોની સહાયતાની અપેક્ષા કેમ ન રહે?

ભગિની સમાજ જ્ઞાન મંદિર,
સેંકડરટ રોડ, મુંબઈ. ૪.

ભગિની સમાજનાં
મંત્રીઓ.

भगिनी समाज.

महात्मा गांधी १७ मो जयंती महोत्सव.

પ્રસ્તાવના.

અતિ મહાપુરુષ, નીતિવાન, વીર સોકરેટીસ ઇસ્વીસન પૂર્વે ૪૭૧ ની સાલમાં થઈ ગયો. તે ગ્રીસ દેશમાં જન્મેલો હતો અને તેની જીવનની નીતિનાં ને પરોપકારનાં કામો કરવામાં ગઈ હતી. તેની નીતિ, તેના ગુણો કેટલાક અદેખા માણસો નહિ દેખી શક્યા; તેથી તેની ઉપર ખોટાં તહોમતો મુકવા લાગ્યા. સોકરેટીસ (ઈશ્વરથી) ખુદાથી બહુ ડરીને ચાલનારો હતો, તેથી માણસોની ટીકાની થોડી દરકાર કરતો. તેને મ્હોતનો ભય નહોતો. પોતે સુધારક હતો, અને ગ્રીસની રાજધાની—એથેન્સના લોકોમાં જે સડો દાખલ થયો હતો તે કહાડવાને તે મથતો. તેમ કરતાં ઘણા લોકોના સંબંધમાં તે આવતો. જુવાનીઓનાં મન ઉપર તેણે બહુ સારી અસર કરી હતી, અને તેઓના ટોળાં તેની પાછળ ફરતાં. આથી કેટલાક લૂંટારાઓને લૂંટવાનું મળતું તે બંધ થયું. માણસોને બગાડીને જેઓ પોતાની કમાણી કરતા તેઓની કમાણીમાં હરકત પહોંચવા લાગી.

એથેન્સમાં એવો નિયમ હતો કે જેઓ ત્યાંના બંધારણ મુજબના ધર્મ પ્રમાણે ન ચાલે, અને બીજાને તેમ નહિ ચાલવાને શીખવે તેને ગુન્હેગાર ગણવો. તેવા માણસોનો ગુન્હો સાબેત થાય તો તેને મ્હોતની સજા થાય.

સોકરેટીસ પોતે રાજ્યધર્મ પ્રમાણે ચાલતો. પણ તેમાં જે પાખંડ દાખલ થયું હતું તે નાબૂદ કરવાનું બીજાઓને બેધડક શીખવતો અને પોતે પાખંડથી દૂર રહેતો.

એથેન્સના કાયદા પ્રમાણે આવી જાતના ગુન્હાની તપાસ પંચની આગળ ચાલતી. સોક્રેટીસની ઉપર રાજ્યધર્મને તોડવાનું અને ણીજાઓને તોડવા માટે શીખવવાનું તોહોમત મુકવામાં આવ્યું હતું, ને તેની તપાસ મહાજનમંડળ પાસે ચાલેલી. મહાજનના ઘણા માણસોને સોક્રેટીસના શિક્ષણથી નુકસાન થયું હતું તેથી તેઓને સોક્રેટીસ ઉપર વેરભાવ હતો. તેઓએ ખોટી રીતે સોક્રેટીસને ગુન્હેગાર ઠરાવ્યો, અને તેને ઝેર પીને મરવાની સજા કરી. કોઈને દેહાંતદંડની શિક્ષા થતી ત્યારે તેનો અંત લાવવાના ઘણા રસ્તા લેવાતા. તેમાંથી સોક્રેટીસને ઝેર પીને મરવાની સજા થયેલી.

આ વીર પુરૂષ પોતે ઝેર પીને મરણ પામ્યો અને જે દિવસે તે ઝેર પીવાનો હતો તેજ દહાડે તેણે શરીરના નાશવંતપણા ઉપર અને જીવના અમરપણા ઉપર પોતાના એક મિત્ર-સાગરીત આગળ વ્યાખ્યાન કરેલું. એમ કહેવાય છે કે ઝેર લેતાંની છેલ્લી ઘડી સુધી સોક્રેટીસ જરાએ ડરેલો નહિ અને તેણે હસ-મુખે ચહેરે તે પીધેલું. પોતાને જે વ્યાખ્યાન કરવાનું હતું તેનું છેલ્લું વાક્ય બોલીને, જેમ આપણે શરબતનો પ્યાલો રંગથી પીશું તેમ તેણે ઝેરનો પ્યાલો રંગથી પીધો.

આજે દુનિયા સોક્રેટીસને સન્મારે છે. તેના શિક્ષણથી લાખો માણસને ફાયદો થયો છે. તેની ઉપર તોહોમત મુકનારને અને તેને સજા આપનારને દુનિયા વખોડે છે. સોક્રેટીસ તો અમર થઈ ગયો છે અને તેના નામથી ગ્રીસ આજુ' પ'કાયલું છે.

સોક્રેટીસે પોતાનો બચાવ કરતાં જે બાષણ કર્યું તેની નોંધ તેના સાગરીત પ્રખ્યાત પ્લેટોએ લખી છે. તેનો તર-જુમો ઘણી ભાષાઓમાં થયો છે. તેનો બચાવ બહુ સરસ અને નીતિના રસથી ભરેલો છે. તેથી અમે તે અહીં આપવા

માગીએ છીએ. અમે શબ્દે શબ્દ તરબુતો નહિ આપતાં તેનો મુખ્ય સાર આપીશું.

આપણે દક્ષિણ આફ્રીકામાં બલકે આખા હિંદમાં હજી ઘણાં કામો કરવાનાં છે. ત્યારેજ હિંદની હાડમારી દૂર થાય તેમ છે. આપણને સોકરેટીસની માફક જીવતાં અને મરતાં આવડવું જોઈએ. સોકરેટીસ તે વળી મોટો સત્યાગ્રહી હતો. તે પોતાનીજ પ્રજાની સામે સત્યાગ્રહી થયો. તેથી ગ્રીક પ્રજા મોટી થઈ. આપણે કાયર થઈને, અથવા આપણને માન નહિ મળે કે આપણો જીવ જશે, એવી ધાસ્તીથી આપણામાં રહેલી ખામીઓ નહિ તપાસીએ, જાણ્યા છતાં તે તરફ પ્રજાનું ધ્યાન નહિ ખેંચીએ ત્યાં લગી, જહારના સેંકડો ઇલાજો લેતાં છતાં-કોંગ્રેસો ભરતાં છતાં-એક્સટ્રીમીસ્ટ બનતાં છતાં-હિન્દનું ભલું કરવાના નથી-તેનું ભલું તેમ થવાનું નથી. ખરા દરદને પીછાની તેને ઉધાડું કરી, તેને લાગુ પડે તેવા ઇલાજો લઈ, જ્યારે હિંદનું જહારનું અને અંતરનું શરીર દરદરહિત થઈ ચોખ્ખું થશે ત્યારે અંગ્રેજ કે બીજા જીલમરૂપી જંતુઓ તેને કરી ઇજા પહોંચાડી શકશે નહિ. પણ જો શરીર સડેલું-પોતે સડેલું હશે તો એક જાતના ચેપી જંતુ ચડી બેસશે, અને હિંદ-શરીરને પાથમાલ કરશે.

આ વિચારો ધ્યાનમાં લઈ, સોકરેટીસ જેવા મહાત્માના વાક્યોને અમૃત સમાન જાણી તેના ઘુંટડા અમારા વાંચનાર પીએ અને તેથી અંતર રોગને નસાડી બીજાને એવા રોગ નસાડવામાં મદદ કરે એવા હેતુથી અમે સોકરેટીસના ભાષણોનો સાર આપીએ છીએ.

મો. ક. ગાંધી.

એક સત્યવીરની કથા.

સોકરેટીસનો બચાવ.

—o—

હે એથેન્સના લોકો, મારી ઉપર તહેામત મુકનારાના યોલથી તમે કેટલે દરજ્જે દોરવાયા છો તેની મને ખબર નથી. તેમનાં વચન એવાં મરમવાળાં અને સાચાં દેખાતાં હતાં કે હું પોતે માફે બાન ભૂલી ગયેલો. છતાં હું કહું છું કે તેઓ જે યોલ્યા છે તે જુઠાણું છે. તેઓના બધા જુઠાણામાંનું એક તો મને બહુ અભયળી બરેલું લાગ્યું. તેઓએ તમને કહ્યું છે કે તમારે મારા છટાદાર બાષણથી લોળવાઈ ન જવું. છટા તો તેઓ વાપરે છે. મને છટા આવડતી નથી. પણ જે સત્યને તેઓ છટા કહે તો તે મારામાં છે એમ હું કબૂલ કરું છું. પણ જે મને સત્યવાદી તરીકે તેઓ કબૂલ રાખે તો તેઓ જેને છટાદાર માને છે તેવી જાતનો છટાદાર હું નથી. કેમકે તેઓ બપકાથી યોલ્યા છે, છતાં તેઓના યોલમાં કંઈ સાચું નથી. હું તો તમારી આગળ જે સાચું છે તેજ, અને તે બધું રજુ કરવાનો છું. હું કંઈ તમારી આગળ ઘડેલું બાષણ લાખ્યો નથી. હું ઘરડો છું. મારે તમારી આગળ છટા કે બપકો વાપરવાનાં હોય નહીં. એટલે હું જેમ તમારી આગળ હમેશાં યોલું છું તેવીજ સાદાઈથી યોલું તો તમે તાબુબ ન થજો. મને હવે સીતેર કરતાં વધારે વરસ થયાં છે. તેમાં આજે પહેલોજ મને અદાલતનો અનુભવ થાય છે. તેથી અદાલતના બપકાની અને અદાલતની ભાષાની મને ખબર નથી. એટલે મારા શબ્દોનો

તમે ખ્યાલ ન કરજો. જડજ તરીકે તમારું કામ, હું ન્યાયી વાત કરું છું કે નહીં તે જોવાનું છે. મારું કામ તમારી આગળ સાચુંજ રજુ કરવાનું છે.

મારી ઉપર ઘણા માણસોએ તહોમત મૂક્યાં છે. તેમાંનું એક એ છે કે હું બધી જાતની શોધ કરું છું, ને જે ખોટું છે તે ખરું કરીને બતાવું છું, ને લોકોને ભ્રમાવું છું. આ તહોમત મૂકનારાઓ જોરાવર છે. તેઓ જણાવે છે કે હું આપણા બાપ-દાદાનો ધર્મ જાળવતો નથી. આવી વાતો તેઓએ તમારા કાને તમારા બચપણથી નાંખીને તમને ભૂલેયાં છે. વળી મારી ગેર-હાજરીમાં તમને વાતો ફરી છે તેથી હું તમારી આગળ મારો બચાવ નથી કરી શક્યો. તેઓએ અદેખાઈથી કે લુચ્ચાઈથી તમારી આગળ વાતો કરીને તમારાં દિલ ઉશ્કેર્યાં છે તે સાચુ થાઓ એમ ઇચ્છું છું. પણ હું જાણું છું કે તે કામ કઠણ છે. છતાં મારે જે કહેવું ઘટે તે કહીશ. પરિણામ (પ્રભુને) ખુદાને જે ગમે તે ભલે આવે.

તેઓ શુ કહે છે તેનો સાર હું ઉપર કહી ગયો. વળી તે મારાં નાટક કરે છે. તેમાં બતાવે છે કે હું હવામાં ફરવાના અખતરાઓ કરું છું. આની મને તો ખબર પણ નથી. હવામાં ન ફરી શકાય એમ હું કહેતાં નથી. તેવું જાણનાર કોઈ હોય તો તે ભલે તેવા અખતરા કરે. પણ મને તો તેનું જ્ઞાન નથી. છતાં મેલ્લીટસ મારી ઉપર તેવો આરોપ મુકે છે. મહાજનમાંથી તમે ઘણાઓ મારા સહવાસમાં હમેશાં આવ્યા છો. તમે એક બીજાને પૂછીજોજો કે એવી વાત સુદ્ધાંએ મ્હેં કોઈ દહાડે કોઈને કરી છે ? અને જો તમે બધા કહી શકો કે મ્હેં કોઈને એવી વાત નથી કરી તો તમે સમજી શકશો કે જેવું આ તહોમત ખોટું છે તેવાં બીજાં પણ હોવાં જોઈએ.

વળી મારા વિરોધીઓ કહે છે કે હું લોકોને શીખવું છું ને તેના બદલામાં પૈસા લઉં છું. આ તહોમત પણ બુદ્ધ છે. કદી તે વાત ખરી હોય તો તેમાં હું કંઈ ખરાબ સમજતો નથી. આપણામાં ઘણા શિક્ષકો છે, તે પોતાનું મહેનતાણું લે છે. અને તેઓ બરાબર શીખવે ને તેઓને પૈસા મળે તેમાં કંઈ ગેરઆબરૂ હું માનીશ નહીં. આપણી પાસે જનવર હશે તો શીખવવાને આપણે માણસ રાખીશું ને તેને પૈસા આપીશું. ત્યારે શું આપણાં છોકરાંઓને આપણે સારાં થતાં, શેઢેરી તરીકેની ફરજ બજાવતાં નહીં શીખવીએ ? અને તેઓને સારે રસ્તે લઈ જનાર શિક્ષક મળે તો તેને આપણે પૈસા અને માન બંને નહીં આપીએ ? પણ મને તો આવી રીતે શીખવવાનું બન્યુંજ નથી.

ત્યારે તમે કહેશો કે “ જો તારામાં કંઈ ખરાબી નથી તો આટલાં તહોમતો કેમ મૂકવામાં આવે છે ? જો તે માણસોને ખાસ લભાવ્યા ન હોય તો બીજાની ઉપર નહીં ને તારી ઉપરજ કેમ તહોમતો આવે છે ? ” આવો સવાલ તમે પૂછો તે ગેરવ્યાજબી નહીં ગણાય. મારી ઉપર તહોમતો કેમ મૂકાયાં છે તેનું કારણ બતાવવાની હું મહેનત કરીશ. તમને કદાચ માફ બોલવું મશ્કરીરૂપે લાગશે. છતાં ખાત્રી રાખજો કે હું જે સાચું છે તેજ કહીશ. મારી ઉપર તેઓ તહોમત મૂકે છે તેનું કારણ એ છે કે મારી પાસે અમુક જ્ઞાન છે. એ જ્ઞાન કેવું છે એમ તમે પૂછશો તો હું કહીશ કે તે જ્ઞાન બલે માત્ર મનસ્વી હોય, પણ તે મારામાં જેટલું છે તેટલું બીજામાં નથી એમ આપણા દેવે પણ કહ્યું છે.

દેવવાણી એમ થઈ છતાં મહેં તે તુરત નહીં માન્યું, તેથી આપણામાં જે સર્વથી જ્ઞાની માણસ કહેવાતો હતો તેની

પાસે હું ગયો. તેને કેટલાક સવાલો કર્યા, તે ઉપરથી મહેં જાણ્યું કે તેને તો જ્ઞાનનો ડાળ જ હતો. મને જ્ઞાનનો ડાળ ન હોતો. તેટલે દરજ્જે હું તેના કરતાં વધારે જ્ઞાની હોવો જોઈએ એમ મને લાગ્યું. કેમકે જે માણસ પોતાનું અજ્ઞાન જાણે છે તે, અજ્ઞાનને નહીં જાણનાર કરતાં જ્ઞાની છે તેમ કહીશ્ચકાય. પણ જ્યારે પેલા જ્ઞાનીનું અજ્ઞાન મહેં જતાં જાય ત્યારે તેની આંખે હું ચડ્યો. પછી બીજા જ્ઞાની આગળ હું ગયો. તેણે પણ જ્ઞાનનો ડાળ કયો—પોતાનું અજ્ઞાન ઢાંક્યું. આ વાત મહેં તેને જતાવી તેથી તે પણ મારો વેરી બન્યો. આમ હું ઘણા જાણી આગળ ગયો અને તે બધાએ પોતાનું અજ્ઞાન ઢાંક્યું. બધાને મેં તેઓનો ડાળ હતો તે જતાં જોયો ને તેથી તેઓની પાસે હું કડવો થયો. મારા અનુભવમાં મેં એમ જોયું કે જેમ જ્ઞાનનો ડાળ વધારે હતો તેમ હકીકતમાં વધારે અધારું હતું. મેં એમ પણ જોયું કે ખરું જ્ઞાન તો એ છે કે આપણે બહુ અજાણ છીએ એનું જ્ઞાન લાવવું.

હું ઘણા કવિઓની આગળ ગયેલો, ઘણા હુજૂરીઓ પાસે ગયેલો. મને માલમ પડ્યું કે ઘણા કવિઓ પોતાનું લખાણ નહિ સમજાવી શક્યા. હુજૂરીઓ બેશક પોતાના હુજૂરમાં ચઢીઆતા હતા, પણ હુજૂરની મગરૂરીમાં તેઓએ એમ માની લીધું કે બીજા બાબતોમાં એ તેઓને બીજાના કરતાં વધારે જ્ઞાન હોતું જોઈએ. આમ તેઓ બધા ગોથાં ખાતા હતા. મને તો આપણી અજ્ઞાન દશાનું જ્ઞાન તે બધાના કરતાં વધારે હતું એમ મેં જોયું.

હવે તમે સમજી શકો છો કે કેમ એટલા બધા તહોમત સુકનાશઓ મારી સામે છે. આપણે કેવા અજ્ઞાન છીએ, અને માણસ જાતનું જ્ઞાન કેટલું બધું ટુંકું છે તેનો આજેહુબ

ચીતાર આપવામાં રોકાઈને મેં રાજ્યની બીજી સેવા નથી કરી. માફ પોતાનું બધું છોડ્યું છે ને હું પોતે અત્યંત ગરીબ રહ્યો છું. પણ મને લાગ્યું કે જો હું માણસને તેના અજાણ્યપણાનું બાન કરાવું તો તેમાં હું (પ્રભુની) ખુદાની સેવા કરું છું. અને તે સેવા મેં પસંદ કરી છે તેથી મારી ઉપર લોકોની ઇતરાજ વધી છે.

વળી કેટલાક જુવાનીઓ જોયોને બહુ કામ નથી તેઓ મારી પાછળ ફરે છે ને હું સવાલો કરું છું તેમ તેઓ પણ અર્થજ્ઞાનીઓને સવાલ કરે છે. આમ થવાથી જેને સવાલ કરવામાં આવે છે ને જોયોનું પોકળ ખુલ્લું થાય છે તેવા માણસ મારી ઉપર ગુસ્સે થાય છે. મારી ઉપર તેઓ બીજું કંઈ તહોમત નથી મૂકી શકતા, તેથી તેઓ કહે છે કે “ આ માણસ જોઈએ તે કરતાં ઉંડો ઉતરે છે, આપણા દેવને માનતો નથી, તે ખરાબને સાફ કહી બતાવે છે.” આવા માણસો પોતાનું અજ્ઞાન ઢાંકવાની ખાતર બધાના કાન મારી વિરુદ્ધ ખોટી રીતે ભલે છે. તેવાઓમાં મેલીટસ અને બીજા માણસો છે. મેલીટસ એમ કહે છે કે હું એથેન્સના જુવાનીઓને બગાડું છું. હવે મેલીટસને જ હું સવાલ પૂછું છું.

સોક્રેટીસ પૂછે છે:—મેલીટસ, તમને નથી લાગતું કે જુવાનીઓને બને તેટલી રીતે સદ્ગુણી કરવા ?

મેલીટસ કહે છે—મને તેમ લાગે છે.

સો:—ત્યારે જુવાનીઓને સદ્ગુણી કેણુ બનાવે છે ?

મે:—ધારાઓ.

સો:—મારા સવાલનો જવાબ નથી મળ્યો. મેં પૂછ્યું કે ‘ જેણુ ’ તેઓને સારા કરે છે ?

મે:—એ તો ન્યાયાધીશો કરે છે.

સો:—શું તમે એમ કહો છો કે જેઓ ઈન્સાફની ગાદીએ બેઠા છે તેઓ સદ્ગુણ શીખવી શકે છે ?

મે:—બેશક.

• સો:—બધા કે તેઓમાંના કેટલાક જ ?

મે:—બધાઓ.

સો:—તમે ઠીક કહ્યું. હવે હું 'પૂછું છું' કે જેઓ અહિં સાંભળવાને આવ્યા છે તેઓ તેવું શિક્ષણ આપી શકે નહિ ?

મે:—તેઓ પણ આપી શકે.

સો:—ત્યારે તમે એમ કહો છો કે એથન્સના બધા લોકો સદ્ગુણ શીખવી શકે છે ! ને માત્ર હું જીવાનીઆને બગાડું છું ?

મે:—હું એમજ કહું છું.

સો:—તમે તો મારી ઉપર ભારે તહોમત લાવ્યા. તમે જે કહો છો તે વાત થોડાઓને પણ લાગુ પડતી હશે. ઘણા માણસો તેઓને સુધારી શકે ને થોડાજ બગાડે એમ તમે કહેશો ? કે ખરૂં જોતાં થોડાના તાલીમબાજ તો ઘણાજ થોડા હોય ને બાકીના તો એવી બાબતમાં અજાણ્યા હોય ? એવો જ કાયદો વળી બીજા પ્રાણીઓને સાડ છે એમ પણ તમે કબુલ નહિ કરો ? મને તો લાગે છે કે તમારે તે વાત કબુલ કરવીજ પડશે કેમકે તે તદ્દન દેખીતી છે. અને માણસને સાડ જૂદો ધારો છે એમ કહેવામાં તમે મારી ઉપર વગર સમજે આરોપ મૂકો છો એવું હું તો જોઉં છું. વળી તમે એમ કબુલ નહિ કરો કે જેઓ નકારા માણસની પાસે ઘણો વખત રહે તેઓની તેમને અસર થાય છે ?

મે:—એ તો હું કબુલ કરીશ.

સો:—ત્યારે તમે એમ કહેશો કે કોઈ કોઈ માણસ પોતાની મેળે પોતાનું બુદ્ધ કરવા ઇચ્છે છે ?

મે:—એ તો મારાથી નહિં કહેવાય.

સો:—ત્યારે હવે કહો કે હું જીવાનીઆઓને જાણી જોઈને બગાડું છું કે અજાણે ?

મે:—હું કહું છું કે તમે તેઓને જાણી જોઈને બગાડો છો.

સો:—એમ તમારાથી કેમ કહી શકાય ? તમે જીવાન છો. હું બુદ્ધો છું. તમે માનો છો કે હું એટલું ન સમજી શકું કે જો હું જીવજીવોને બગાડું તો હું પણ વધારે બગડું ? આલું તમે તો ઉપર કબુલ કરી ગયા છો. કેમકે આપણે જોયું કે નહા-રાની સોબત કરનાર નહારા બને. આમ હું નુકશાન પામવા ઇચ્છું છું એમ કોઈ માનશે નહિ. અને જો આ મારી દલીલ ખરી હોય તો પછી દેખીતી રીતે બગાડવાનો આરોપ ઉડી જાય છે. હવે એમ કહો કે હું અજાણે બગાડું છું. એમ હોય તો તમારી ફરજ મને શીખવવાની હતી. તમે તો મને સુધારવાનો પ્રયત્ન પણ નથી કર્યો. મારી પાસે પણ તમે નથી આવ્યા. મને તો તમે સજા કરવાને ખાતર એકદમ ખડો કર્યો છે. આ રીતે મેલીટસે કર્યું છે તે બતાવે છે કે તેણે કોઈ દીવસ ઉંડી બાબતો પર વિચાર કર્યો નથી. હવે હું કેવી રીતે જીવાનીઆઓને બગાડું છું તેની તપાસ કરીએ. મેલીટસ ! તમે એમ કહો છો કે આપણું શહેર જે દેવતાઓને માને છે તેને નહિં માનવાનું તેઓને શિખવીને હું બગાડું છું ?

મે:—હું બેશક એમજ કહું છું.

સો:—ત્યારે તમે શું કહો છો ? શહેર માને છે તે દેવતાને નહિ માનવાનું હું શીખવું છું કે બીજા દેવતાને માનવાનું શીખવું છું ?

મે:—હું તો એમ કહું છું કે તમે દેવતા માત્રને માનતા નથી.

સો:—શાબાશ ! મેલીટસ ! તમે તો એમ કહો છો કે આપુ શહેર સૂર્ય ચંદ્રને માને છે પણ હું નથી માનતો.

મે:—હું તો એમજ કહું છું કે તમે માનો છો કે સૂર્ય એ પથરો છે ને ચંદ્ર એ મટોડી છે.

સો:—તમારી વાત કોણ માનશે ? જે આરોપ મારી પર નાખે છે તે કોઈ કબૂલ નહિ કરી શકે. કેમકે હું જો એવું શીખવવા બાદ તો સૌ કહી શકે કે તે કંઈ નવું શિક્ષણ નથી. તે તો બીજાઓ કહેતા આવ્યા છે. વળી મેં પોતે તેઓનું કહેવું માન્યું નથી. પણ જો તમે મારી ઉપર સૂર્ય ચંદ્ર વિષે આમ તહોમત મૂકો છો તો તમે એમ પણ કહેશો કે હું (ઈશ્વર) ‘જુદા છે’ એમ પણ માનતો નથી !

મે:—હું ચોક્કસ રીતે કહું છું કે તમે જુદાના હોવાપણાને ઈનકાર કરો છો.

સો:—ત્યારે તો તમે જે બને નહિ એવી વાત બાહી બુદ્ધિને કરો છો. જુદા નથી એમ મારાથી કેમ કહેવાય ? કોઈ એમ કહી શકે કે માણસોને લગતી વસ્તુઓ છે પણ માણસોની પોતાની હયાતી નથી ? અથવા ઘોડાઓને લગતી વસ્તુઓ છે ને ઘોડાઓ નથી ? શીરસ્તાને લગતી વસ્તુ છે ને શીરસ્તા નથી ?

મે:—જેને લગતી વસ્તુ હોય તેની હયાતી હોય.

સોઃ—તમે કબૂલ કરો છો કે હું દેવતાઓને લગતી વાત કરું છું એટલે દેવતાઓએ એમ હું કયુલ કરું છું, એમ તમારે ગણવું જ જોઈએ.

એટલે મારે હવે મેલીટસના તહોમત બાબત વધારે કહેવાનું રહેતું નથી. હું વળી માનું છું કે આમના (પ્રબના) ઘણાઓ મારી સામે છે. મેલીટસ વિગેરે જે કહે છે તે ઉપરથી તમે મને ગુન્હેગાર નહિ ઠરાવો. પણ એમની અદેખાઈ અને તેઓએ મૂકેલા દોષથી હું ગુન્હેગાર ઠરીશ. પણ તેવી રીતે ઘણા બહા માણસોની ઉપર વીતેલી છે અને હજી બીજાઓ ઉપર વીતશે.

પણ કોઈ કહેશે કે:—“ સોક્રેટીસ, જે અભ્યાસને લીધે તમારે મ્હોત ભોગવવું પડે તેવું છે તેવા અભ્યાસમાં ગુ'થાવાથી તમને શરમ નથી ?” આવા માણસોને હું સારી પેઠે કહી શકું છું કે:—“ તમે ખરાબર નથી કહેતા. એક નજીવો માણસ હોય તેણે પણ મ્હોતનું જોખમ તો સાથે ફેરવવું જોઈએ. કોઈ પણ કામ કરતાં તેણે એકજ વિચાર કરવો જોઈએ અને તે એ કે તે બાબત વ્યાજબી છે કે ગેરવ્યાજબી ? તે કામ સારા માણસને છાજે એવું છે કે નહિ ? તમે કહો છો એ મુજબ જેમાં મરણનું જોખમ રહેલું છે એ કામ ખરાબ હોય તો ટ્રોયના મહાન યોદ્ધાઓ ફરજ બજાવતા રણમાં મુઆ તે બધા ઘણા ખરાબ માણસો ગણાવા જાઈએ. પેટ્રોકલસને તેની માએ કહ્યું કે જો હેકટરને તું મારીશ તો તારે પણ તુરત મરવું પડશે. ત્યારે પેટ્રોકલસે જવાબ આપ્યો કે:—“ દુષ્ટ હેકટરને મારીને મારે મરવું પડે એ બનાવ બીકણ થઈને જીવવા કરતાં હજાર હરજને સારો કહેવાય ” પેટ્રોકલસ મ્હોતથી ડર્યો નહિ. પ્રમાણ એવું છે કે જ્યારે કોઈ પણ માણસે ખરું સમજીને અમુક પગથીઈ લીધું હોય અથવા અમુક પગથીઆ પર તેને તેના ઉપરીએ

મૂક્યો હોય ત્યારે તે પગથીઆ ઉપરથી મ્હોતના કે બીજા એવા ડર છતાં તેણે ખસવું ન જોઈએ.

વળી જુઓ, જ્યારે હું આ સંજ્ઞામાં નોકરી કરતો હતો ત્યારે મારા સુખાએ મને જે જગ્યા સોંપી હતી તે જગ્યાને મ્હોતનો ભય છતાં હું વળગી રહ્યો. હવે જ્યારે મારું દિલ મને અમુક જ્ઞાન ગ્રહણ કરવાનું કહે છે તે હું મ્હોતના ડરથી ન કંઈ, કે તેને વિષે કંઈ ન જાણું તો તે કેવું તાજુબીલરેહું ગણાય ? જો હું મ્હોતનો ભય રાખું તો હું અજ્ઞાન છું એમ જે હું માનું છું તે મારી માન્યતાને દોષ આવે છે. અને જો અજ્ઞાન છતાં જ્ઞાનનો ડાળ ઘાલું, તો બેશક મારી ઉપર કામ ચાલવું જોઈએ. મ્હોતનો ડર રાખવો એ જ્ઞાનનો ડાળ ઘાલવા બરોબર છે. કેમકે મ્હોતને વિષે કાંઈ ભય રાખવા જેવું છે એમ કોણ જાણી શક્યું છે ? મ્હોત એ માણસને સર્વથી વધારે કાયદો કરનારી વસ્તુ છે એમ કેમ નહીં માનીએ ? માણસો તેનાથી ડરે છે, કેમ જાણે તેઓને ખબર હોય નહીં કે મોત તે ખરાબમાં ખરાબ વસ્તુ છે ! આમ જે આપણે જાણતા નથી તે જાણવાનો ફાંકો ધરાવવો એથી મોટું અજ્ઞાન બીજું કયું ? આવી બાબતોમાં બીજાઓના કરતા મારા વિચારો જુદા છે. જો મારામા કાંઈ ટહાપણુ હોય તો તે એ છે કે મને મ્હોત વિષે કાંઈ જ્ઞાન નથી. તેથી હું તે વિષેનું મારું અજ્ઞાન ઢાંકતો નથી. પણ મારે અનીતિથી ચાલવું અથવા મારા ઉપરીના વાજબી દૂકમોથી ઉલટું ચાલવું તે હું જોડું ગણું છું. એટલે જે હું ખરું માનું તે કોઈ જાતની બીકને લીધે કદી છોડનારો નથી. તેથી કદાચ તમે મારી ઉપર આરોપ મુકનારની વાત ન માનીને એમ કહો કે:-“ સોકરેટીસ, હાલ અમે તને સજા નથી કરતા, પણ તે એવી શરતે કે જે અભ્યાસ તું કરે છે તે

તારે છોડી દેવો. હવે પછી જો તું તેવું કરશે તો તને ખચીત મ્હોતની સજા મળશે.” તો હું તમને કહીશ કે:—“ હે એથેન્સના લોકો, તમને હું માન આપું છું, તમને હું ચાહું છું, પણ તમને હું તાબે થવા કરતાં ખુદાને તાબે થવું તે હું વધારે પસંદ કરું છું. અને જ્યાં સુધી મારામાં દમ અને તાકાત છે ત્યાં સુધી હું મારા તત્વજ્ઞાનનો અભ્યાસ ચાલુ રાખીશ, અને જેઓ મને મળશે તથા સાંભળશે તેને નીચે પ્રમાણે બોધ આપીશ:—

“અરે એથેન્સના ઉત્તમ માણસો ! તમે પ્રખ્યાત શહેરમાં વસનારા છો. તમે બળવાન ગણાઓ છો. તમે ડાહ્યામાં ખપો છો. છતાં તમે પૈસાદાર થવા માંગો છો. પૈસો મેળવતાં શું કરો છો તે જોતાં નથી. તમે હોદ્દા મેળવવાની, ને કીર્તિ મેળવવાની કાળજી રાખો છો. આમ કરતાં તમને કેમ શરમ નથી આવતી ? તમને તમારા અરવાં (આત્મા) ની, તમારા જ્ઞાનની, સત્યતાની દરકાર નથી. તમારો આત્મા કેમ ઊંચે ચડે તેનું તમે બાન રાખતા નથી.”

મારા આમ કહેવા ઉપરથી કે.ઈ. મને કહેશે કે તે પોતે તો પોતાના આત્માની દરકાર રાખે છે, સત્યતાનું સેવન કરે છે; તો હું તેવા માણસને છોડી દઈશ નહીં. હું તેને પૂછીશ કે તે કેવી રીતે એ બધું કરે છે ? હું તેની કસોટી કરીશ ને પછી જવા દઈશ. તેની કસોટી કહાડતાં જો તે સંસ્વાદનો ડોળ કરે છે, ને ખરૂં જોતાં તેનામાં સંસ્વાદ છેજ નહીં એવું મને જણાશે તો હું તેને ઠપકો આપીશ, ને તેને ચોખ્ખી રીતે જણાવીશ કે જગત્માં જે ઘણીજ કીંમતી વસ્તુ છે તેની કીંમત તેના મનમાં કાંઈ જ નથી, ને જેની ખરૂં જોતાં કીંમત નથી તેને તે કીંમતી ગણે છે. આ પ્રમાણે હું બધા માણસો સાથે વર્તીશ—

પછી ભલે તે આ શહેરના રહેનાર હોય કે પરદેશી, ભલે જીવાન હોય કે ખુદ્દા. તમને તો હું વધારે જોરથી એજ વાત કહીશ. કેમકે તમે મને વધારે જાણજો છો. તમારી સાથે હું વધારે સંબંધ ધરાવું છું. હું જે કહું છું તે (ઈશ્વરી) ખુદાઈ દર-માન છે એમ ખતરી રાખજો. હું તો એમ પણ કહું છું કે ખુદાના દરમાનો મને બહુ પ્યારાં છે અને એમાંજ આ શહે-રનું બહુ મોટું ભવું સમાયેલું છે. મને એક જ ધંધો છે. હું નાના મોટાને બધાને એકજ વાત સમજાવ્યા કરું છું. અને ત એ કે-જાન માલની થોડી દરકાર કરજો-આત્માની ખૂબ સંભાળ રાખજો; તે કેમ વધે તેવા ઉપાય લેજો. સદ્ગુણ તે દોલતમાંથી પેદા નહીં થાય; પણ દોલત અને દુન્યવી બીજી વસ્તુઓ સદ્ગુણ હોય તો મળી રહેશે. જો આમ શીખવવામાં હું આ શહેરના લોકોને બગાડું છું એમ કોઈ કહે તો એનો અર્થ એ થયો કે સદ્ગુણ એ દુર્ગુણ છે. જો કોઈ એમ કહે કે ઉપર સિવાયની બીજી વાત હું શું છું તો તે માણસ તમને જોડે રસ્તે દોરે છે.

તેથી હું તમને કહું છું કે તમે મારી સિદ્ધની વાત માને-યા ન માનો, મને છોડી સુકો યા ન છોડી સુકો, અને મારે ઘણીવાર મરવું પડે તોપણ હું મારી રીત છોડનાર નથી.

હું જોતું છું તેથી તમે ચીડાતા નહિ મારાં વચન ધ્યાન દઈ સાંભળજો. કેમકે હું માનું છું કે મારાં વચન સાંભળવામાં તમને લાભ છે. હવે જે હું કહેવાનો છું તેથી તમને વખતે શુરસો ચઢશે પણ તેમ ન કરતાં ધ્યાનપૂર્વક સાંભળજો. મને તમે મોતની સજા કરશો તો, હું જેવો છું તેવો હોવાથી મને નુકશાન થશે તેના કરતાં તમને વધારે થશે. મને મેલીટસ કે બીજા કોઈ નુકસાન કરી શકનાર નથી. મને નુકસાન કરવાની

તેઓનામાં તાકાદ નથી. સારા માણસને તેનાથી ઉતરતો
 માણસ નુકસાન કરી શકે એમ બની શકતું નથી.
 તેના તહોમતથી મને કદાચ દેહાંતદંડ મળશે, કદાચ દેશપાર
 કરવામાં આવશે, મારા હકો છીનવી લેવામાં આવશે. તમને
 એમ લાગે કે આમ થાય એવો મને ભારે નુકસાન થયું
 ગણાય. હું તેને નુકસાન નથી માનતો. પણ અન્યાયપણે બીજા
 માણસને મરાવી નાખવાનો પ્રયત્ન કરવાથી પ્રયત્ન કરનાર
 પોતાનેજ નુકસાન કરે છે. એટલે હું મારો બચાવ કરું છું
 એમ તમે ન માનજો. તમારી પાસે ખડો રહી હું જે પોકાર કરું
 છું તે તમારે સારું છે. તમે (ઈશ્વરી) ખુદાઈ કરમાન તોડી ખોદું
 કરો તેમાંથી તમને ઉગારવાની મારી ઈચ્છા છે. મને મારી નાંખ-
 વાનો હુકમ કરશો તો તમને મારા જેવો બીજો કામ કરનારો
 મળવો મુશ્કેલ છે. એમ કહેવું ન થટે છતાં મારે કહ્યા વિના
 ચાલતું નથી. જેમ જોરાવર ઘોડાને લગામની જરૂર છે તેમ તમે
 પણ જોરાવર છો તેથી લગામની જરૂર છે લગામ રૂપે થઈ મારે
 રહેવું એ ખુદાઈ કરમાન હું સમજું છું, તેથી જો તમે મારી
 સલાહ માનશો તો મારો જીવ તમે નહિ લો. પણ કોઈ
 અધોરીને કોઈ બીજો તેની ઉંધમાંથી જગાડે તો તેને તે ચીડ-
 વાઈને મારવા દોડે છે તેમ તમે મારી ઉપર ચીડાઈને વગર
 વિચારે મને મારી નાખવા હુકમ કરશો એવો સંભવ છે. ત્યાર
 બાદ મારા જેવો બીજો તમને નહિ મળે તો તમે પાછા ઉંધી
 જશો. હું તમારું ભલું કરનારો છું ને મને તમારી પાસે ખુદાએ
 મોકલ્યો છે. એ તમે જોઈ શકો છો. મારું પોતાનું કામ પડતું
 મેલું છું, તમારા હિતની કાળજી હમેશાં રાખ્યા કરું છું. બાપની
 જેમ અથવા મોટેરા બાઈની જેમ હું તમને એક એક જણને
 શીખામણ આપું છું, ને સારે માર્ગે દોરવાની મહેનત કરું છું.

આવું કરવાને સાડ મેં જો બદલો માંગ્યો હોત, તે વડે મેં મારી દોલત એકઠી કરી હોત, તો મારી પર શક લાવવાનું તમને કારણ રહે. પણ મારા ફરીયાદીઓએ પૈસા લેવાનું તહોમત મારી ઉપર મુક્યું નથી. અને મેં કદી પૈસા લીધા કે માંગ્યા નથી તેનો મોટામાં મોટો પુરાવો તે મારી ગરીબી છે.

કદાચ તમે એમ પૂછશો કે જ્યારે હું લોકોને સદ્ગુણી થવાની સલાહ આપ્યા કરું છું ને ઘરોઘર તે બાબત બટકું છું ત્યારે શેઢેરનું બહું કરવાને સાડ રાજ્યપ્રકરણી વિષયોમાં હું ભાગ કેમ લેતો નથી? આનું કારણ હું ઘણી વેળા બતાવી ગયો છું. મને લાગે છે કે મારા કાનમાં દેવતાઈ અવાજ આંચા કરે છે. તે અવાજ એમ જણાવે છે કે મારે રાજ્ય-ખટપટમાં પડવું નહીં. આમ થયું છે તે ઠીક થયું છે એમ પણ હું માનુ છું. જો હું રાજ્યખટપટમાં પડ્યો હોત તો મારા બાર વાગી ગયા હોત. તેમાં તમને કે મને લાભ નહીં થાત. હું જે સત્ય છે તે બોલું છું, તેમાં ગુસ્સો ન કરજો. જે માણસ શહેરમાં ચાલતી અંધાધનીની સામે ધાય અને અન્યાયી કામો થતાં અટકાવે તેની છાંદગી સહીસલામત નથી. તેથી જે માણસ ન્યાયની નજરે જ બધું જોવા માગે છે તેને ધાંધલમાં પડવું લાજમ નથી.

આ વાતના હું તમને દાખલા-પુરાવા આપીશ. તે ઉપરથી તમે જોશો કે મ્હોતના ડરથી પણ જે હું ગેરવ્યાજની માનીશ તે તો નહિં જ કરું. પણ મારા દાખલા ઉપરથી તમે જોશો કે જો હું રાજ્યખટપટમાં જીંથાયલો રહ્યો હોત તો મારો નાશ ક્યારનો થઈ ગયો હોત. જે હું કહેવાનો છું તેથી તમને કંટાળો આવશે. પણ તે ખરું છે. એક વખત હું આપણી સલાનો મેળો રહ્યો. તે વેળા દસ સરદારોને મ્હોતની

સજ્જ કરવાનો તમે ઠરાવ કર્યો હતો. બધા સભાસદોમાં હું તે વાતની સામે થયો. તે વખતે મને બધા મારી નાખવા તૈયાર થયા. પણ હું મારી નેમમાં ચુસ્ત રહ્યો. મને લાગ્યું કે તમારા અન્યાયી કામમાં મારે સામેલ થવું તેના કરતાં મારે મહોત અથવા કેદ ભોગવવાં એ સારું હતું. જ્યારે આમ સત્તા ભોગવાતી હતી ત્યારે ઉપરનો ક્રીસ્તો બન્યો.

વળી જ્યારે આમનું (પ્રજાનું) રાજ્ય બદલીને અમુક માણસોનું (રાજ્ય) આ શહેરમાં થયું ત્યારે લીસન નામના માણસને મહોતની સજા ભોગવવાને પકડી લાવવાનો દૂકમ કહાડવામાં આવ્યો હતો. મને પણ તે દૂકમ મળ્યો. હું જાણતો હતો કે લીસનની ઉપર મહોતની સજા હતી તે ગેરવ્યાજબી હતી. જો હું તેને પકડવા ન જાઉં તો મારું મહોત થાય તેમ હતું. મેં મારા મહોતની દરકાર ન કરી. લીસનને પકડવા હું નહિં ગયો. અને જો દરમિયાનમાં તે રાજ્ય તૂટી નહિં પડ્યું હોત તો મારું મહોત ખચીત આવત.

હવે તમે જોઈ શકો છો કે જો હું રાજ્યપ્રારભારના કામમાં લાંબો વખત રહ્યો હોત અને ન્યાયબુદ્ધિને વળગી રહ્યો હોત (ન્યાય એ તો મારું જીવનર એટલે જીવનું મારાથી થાત નહિ) તો હું આટલા વરસ જીવ્યો ન હોત. મારી આખી જીંદગીમાં મેં કોઈને અન્યાય કર્યો નથી, મેં ન્યાયની વિરૂદ્ધ પગલું ખાનગી જીંદગીમાં કે બહાર જીંદગીમાં ભર્યું નથી. મેં શિક્ષકનો ડોળ ઘાલ્યો નથી. પણ મારી પાસેથી કોઈ કંઈ જાણવાને આવેલ હોય તો તેને મેં જવાબ દેવાની ના પણ પાડી નથી. વળી હું ગરીબ અને તવંગર બધાને મારી તાકાદ મુજબ એકસરખી રીતે જવાબો આપું છું. તેમ છતાં કોઈને મારા બોલવા ઉપરથી સારી માણસાઈ ન આવી હોય

તો તેમાં મારો વાંક ગણવાનો નથી. જો કોઈ એમ કહે કે એકને એક ચીજ, ને બીજાને બીજી ચીજ મહેં બતાવી છે તો તે વાત ખરી નથી એમજ માનજો.

શું કારણસર ઘણાં માણસો મારી પાસે પોતાનો વખત ગાળવા માંગે છે એવો સવાલ થયો છે, તે તમે જાણો છો. જેઓ જ્ઞાની નથી પણ જ્ઞાનનો ટોળ ઘાલે છે તેવા માણસને સવાલો પૂછાય તે બીજા માણસો હંમેશાં સાંભળવાને આતુર રહે છે. આમાં રસ ઠીક આવે છે. સવાલો પૂછવા એ મારી દેવતાઈ ફરજ સમજીું છું. આમાં મહેં કંઈ ખોટું નથી કર્યું. જો મારા શિશુઓ જીવાનીઆઓને મહેં બગાડ્યા હોય તો તેમાંથી જેઓ આવે મોટા થયા છે ને પોતાનો સ્વાર્થ સમજી શકે છે તેવા માણસો તમારી આગળ આવી મારી ઉપર તહી-મત મકે. કદિ તેઓ તમારી આગળ ન આવે તો તેઓના સગાં આવીને રાવ ખાય. તેવા જીવાનીઆઓને તથા તેમનાં સગાંઓને હું આ મંડળમાં જોઉં છું. તેમાંથી કોઈને મેટ્રીટસ કેમ સાક્ષી આપવા નથી લાગ્યો? જો મેટ્રીટસ અને બીજા ફરીયાદીઓ ભૂટી ગયા હોય તો હું હજી તેમને રજા આપું છું. ભલે તેઓ તે માણસોની જીવાની લે. મારી વિરુદ્ધ બોલવાને બદલે, તેઓનાં છેકરાંઓને મારી સંજતથી ક્ષાયદો થયો છે એમ તેઓ કહેશે, અને તેઓ એમ મારી તરફથી બોલે તેમાં તેઓનો ન્યાય કરવા સિવાય બીજો હેતુ કે ક્ષાયદો રહેતો નથી.

મારે મારા બચાવમાં કહેવાનું હતું, તેમાંનું ઘણું તો કહી ગયો છું. આપણામાં એવો રીવાજ છે કે જેની ઉપર કામ ચાલતું હોય તેનાં સગાં કચેરીમાં આવી પોકાર કરે છે, દયા માંગે છે, કેદી પોતે રહે છે. હું આમાંનું કંઈ નથી કરતો, કરવા માંગતો પણ નથી. તેથી તમારામાંના કોઈને વખતે ગુસ્સો

આવશે. મારે સગાંઓ છે. ત્રણ દીકરા છે—એક મોટો અને બે નાના. પણ તેમાંના કોઈને હું હાજર કરવા માંગતો નથી. મારી ઉદ્ધતાઈ પણ ન માનશે. હું મ્હોતથી નથી ડરતો એ વાત આપણે એક બાબુએ રાખીશું. પણ મને લાગે છે કે આટલી ઉંમરે પહોંચેલ હોઈ અને સારી કે નહારી પણ મારી આબરૂ નજરમાં રાખી, મારે મારા સગાંઓને લાવી તમારી આગળ રૂઢન કરાવવું તેમાં તમારી ને મારી હીણપત ગણું છું. મને તેમ કરવું નહીં છાજે. બધા એમ તો કબૂલ કરે છે કે સાધારણ માણસોના કરતાં કાંઈક વિશેષ સ્ત્રોકરેટીસમાં રહેવું છે. એમ વિશેષતઃ ભોગવનારા તમારામાંથી કોઈ હોય, અને તેની ઉપર જેમ મારી ઉપર કામ ચાલે છે તેમ ચાલતું હોય, તો તેવા માણસ મ્હોતની બીક રાખીને વિલાપ કરાવશે તો તે શરમ-ભરેલું ગણાશે. મ્હોત આવવામાં કાંઈ દુઃખ હોય, અને મરણથી એક વાર બચ્યા એટલે અમર થઈ જવાનું હોય તો સગાંઓને લાવી દયાની લાગણી ઉઠકેરવી એનો કદાચ બચાવ થઈ શકે. પણ જ્યારે ચઢીયાતા માણસ સદ્ગુણી હોવા છતાં આ પ્રમાણે મ્હોતની બીક રાખે ત્યારે તો પરદેશીઓ આપણી હાંસીજ કરશે. તેઓ કહેશે કે “જેઓને પોતાના સદ્ગુણને સારૂ ચઢી-આતા ગણી મોટા હોદ્દા આપવામાં આવે છે એવા એથેન્સના માણસો પણ ઝીરતો કરતાં કંઈ ચડે તેવા નથી. ત્યારે બીજા એથેન્સના માણસો તો કેવા હલકા હોવા જોઈએ ?” તેથી હું માનું છું કે આવું નાટક કોઈ સારા માણસે કરવું ન જોઈએ. ને જો કરવા માંગે તો આ શેહેરની આબરૂને ખાતર તમારે તે બંધ રાખવું ઘટે છે. આમની (પ્રબ્તની) ફરજ તો એ છે કે તમે જે સજા કરવાના હો તે ધીરજથી ભોગવવી ને તમારી ફરજ એ છે કે જેઓ રૂઢનનાં નાટક કરવા માંગે તેવાને તમારે તરછોડવા.

વળી આખરૂં ગેરઆખરૂંનો સવાલ છોડી દેતાં પણ મને લાગે છે કે તહોમતદારનું કામ દયા માંગવાનું નથી. તેનું કામ ઈન્સાફ માંગવાનું છે. ને તે માંગવા સાડ તોણે હકીકત રજૂ કરી તેની ઉપર દલીલ કરવાની છે. ન્યાયાધીશનું કામ મહેરબાની દેખાડવાનું નથી પણ પક્ષપાત કર્યા વિના ન્યાય તોળવાનું છે. એટલે અમને અને તમને બન્નેને લાજમ છે કે અમારા અને તમારા સોગનમાં ખલેલ પહોંચે તેવું કામ નહીં કરવું.

તમારી આગળ કરગરીને તમારા સોગન તોડાવવાની કોશેશ કરું તો મેલીટસ ખુદાને નહીં માનવાનો જે આરોપ મારી પર મુકે છે તે સાબેત થયા બરાબર ગણાય. જે માણસ ખુદાને માનેછે તે માણસ પારકાના સોગન તોડાવે તો તે ખુદાની સામે થયો ગણાય એટલે તે ખુદાને નથી માનતો એમ કહેવાય. પણ હું તો તમે કોઈ નહીં માનતા હો તેટલી દ્રઢતાથી ખુદાને માનું છું, એટલે હું તેની ઉપર ભરોસો રાખીને મારે વિષે જે સાચું હોય તે કરવાનું તમારા હાથમાં બેધડક થઈ મૂકું છું.

(અહીં સોકરેટીસે પોતાના બચાવનું ભાષણ પુરું કર્યું. તેને બહુ મતે ગુન્હેગાર ઠરાવવામાં આવ્યો. પછી સોકરેટીસે પોતાની ઉપર શી સજા થવી જોઈએ તે વિષે પોતાનું ભાષણ શરૂ કર્યું.)

મને તમે ગુન્હેગાર ઠરાવ્યો છે તેથી હું દુઃખ નથી પામતો. વળી તમારો ઠરાવ અણધાર્યો નથી. મને આશ્ચર્ય એ થાય છે કે મારી તરફેણમાં મત આપનારા એટલા બધા નીકળ્યા ! હું માનતો હતો કે મારી સામેના મત બહુ વધી પડશે. તેને બદલે હું થોડાજ જોઈ છું. જે બીજા ત્રણ જણ મારી તરફેણમાં મત આપતે તો હું છૂટી જાત. વળી હું જોઈ છું કે મારી

ઉપર દેવતાઓને નહીં માનવાનું જે તહોમત મુકવામાં આવ્યું હતું તેમાંથી મને મુક્ત કર્યો છે.

મને હવે તમે મ્હોતથી સજા આપી શકો છો. તે બાબત મારે શું કહેવું ? હું મુંઝા નથી રહ્યો. મેં નોકરીઓ છોડી, હોદ્દાઓની દરકાર ન રાખી, ને ઘેર ઘેર ભટકીને સદગુણી થવાનું કહ્યું તેને માટે મારે શું ફંડ આપવો ? કે બીજી શી સજા લોગવવી ? જો કોઈ માણસ કસરતશાળામાં તમને ગમત આપે ને તમે સુખી છો તેવો ભાવ તમારા મનમાં ઉત્પન્ન કરે તો તમે તેને આશ્રમસ્થાનમાં નિભાવશો. મેં તમને સુખી દેખાવાનો જ નહીં પણ ખરેખરા સુખી થવાનો રસ્તો બતાવ્યો છે; એટલે જો હું કાંઈ માંગી શકું તો એજ કહું કે તમારે મારા ઘડપણમાં મને આશ્રમસ્થાનમાં નીભાવવો જોઈએ.

આમ હું તમારી આગળ ગુન્હેગાર ઠર્યા પછી વાત કરું છું. તેથી તમે માનશો કે હું તો ઉદ્ધત છું ને સજાને બદલે ઈનામ માશું છું. પણ તેવું કાઈજ નથી. તમે મને દોષિત ઠરાવ્યો છે છતાં હું મને પોતાને નિર્દોષ માનું છું. મેં કોઈનું ખુફું કર્યું નથી. આ બાબત તમે નથી સમજી શક્યા. કેમકે મારી તપાસ માત્ર એકજ દહાડો ચાલી. હુંકી મુદતમાં હું તમને કેટલું સમજાવી શકું ? જો વધારે દહાડા હું તમારા પ્રસંગમાં રહ્યો હોત તો કદાચ હું તમને સમજાવી શકત. હું પોતે બેચુન્દા છું; તેથી હું પોતે સજા માંગતો નથી. મારે કેટલું જાણવું ? એ ઘટિત નથી. મારે ફંડ આપવો ? એટલા તો મારી પાસે પૈસા પણ નથી. મારે દેશવટો માંગવો ? તે તો હું કેમ માંગી શકું ? મને મારે જીવ એટલો બધો ખ્યારો નથી કે હું બીકનો માર્યો જ્યાં ત્યાં રખડીને મારા બાકીના દિવસો પૂરા કરું.

કદાચ કોઈ કહે કે હવે મહારે મુંગે મોઢાં એકાંતમાં બેસવું જોઈએ. એ પણ મારાથી બનનાર નથી. હું માનું છું કે મને ખુદાનું ફરમાન છે કે જેને હું સદ્ગુણ માનું છું તે વિષે મારે લોકોની આગળ વિવેચન કરવું. વળી મને ફરમાન છે કે નીતિના નિયમો હમેશાં શોધવા. આ તમે ન સમજી શકો એમ હું ધારું છું. પણ તેથી મારાથી કાંઈ ચુપ રહેવાય નહીં.

(ત્યારબાદ કોર્ટ સોફ્ટેટીસને દેહાંતદંડની સજા કરી, તે ઉપર મહાન્ સોફ્ટેટીસ બેઠકક થઈ તેજ વેળા નીચે પ્રમાણે બોલ્યો.)

નહીં તોપણ મારે થોડોજ વખત હવે જીવવાનું હતું. તેટલી ટુંકી મુદતને સાડ તમે નિર્દોષ માણસને મોટાની સજા કરી અપયશના ધણી થયા છો. તમે થોડી મુદત થોડ્યા હોત તો મારું મોટા પોતાની મેળેજ આવત. કેમકે હું બહુ ધરડો થયો છું. મહેં તપ્પીરી આગળ હલકી જાતની ફક્કીલો વાપરી હોત ને સાધારણ ઈલાજે લીધા હોત તો હું મોટાની સજાથી રહિત થાત. પણ તે મારો ધર્મ ન હતો. હું માનું છું કે આઝાદ (સ્વતંત્ર) માણસ મોટાના કે એવા ખીજા બચથી છૂટા રહેવાને કદી અણુઘટતું કામ નહીં કરે. મોટાથી બચવાને ગમે તેવા ઈલાજે લેવા એ માણસનું કર્તવ્ય નથી. લડાઈમાં માણસ હથિઆર છોડીને શત્રુને શરણે જાય તો બચે છે. પણ તેને આપણે હિયકારો ગણીએ છીએ. તેમજ જે માણસ મોટામાંથી બચવાને અનીતિના ઉપાય લે તે નીચ ગણાય. હું માનું છું કે નીચપણામાંથી બચવું એ મોટામાંથી બચવાના કરતાં વધારે મુશ્કેલ છે. કેમકે નીચપણું તે મોટાના કરતાં વધારે અપાટાથી ઢોડે છે. તમે ઉતાવળા ને ઉછાછળા છો તેથી તમે વગર વિચારે અડપથી ટોડતી અનીતિનું પગલું ભર્યું છે.

તમે મને મ્હોતની સજા કરી છે. હું હવે આ દુનિયા છોડીશ. મારા સામા પક્ષે સત્ય છોડ્યું ગણાશે ને તેઓ અન્યાયના ધણી થયા કહેવાશે. મારી સજા હું લોગવીશ. તેમને તેમની કસ્ટોની સજા લોગવવી પડશે. આમજ થયા કરે છે. તેમાંયે ઠીકજ હશે.

હવે મારે મરતાં પહેલાં બે વચન તમને કહેવાના છે. મારી પાછળ તમને વધારે અડચણ છે એમ માનું છું. મને દૂર કરી તમે અનીતિનાં પગલાં ભરીશકશોજ એમ માનવાનું નથી. તમને કોઈ ઠપકો નહિ આપે એવું ન સમજશો. મને મરવાની' જગોએ લઈ જાય તે પહેલાં જેઓને મારા વચન ઉપર વિશ્વાસ છે તેઓને હું બે શબ્દો કહીશ. એટલે જેને મારા બોલ સાંભળવા હોય તેઓ ચોભજો. મ્હોતનો શો અર્થ છે તે હું જેવો સમજું છું તેવો તમને કહેવા માગું છું. મારી ઉપર જે બનવાનું છે તે સાડું છે એમ માનજો. જેઓ મ્હોતને દુઃખરૂપ માને છે તેઓ ભૂલ કરે છે. મ્હોતનાં બે પરિણામ આવી શકે. એક તો એક માણસ મરી ગયા પછી તેને કંઈ ભાગ રહેતો નથી ને તેનું ચેતન પણ નાશ પામે છે. અથવા તો અરવા (આત્મા) એક ઠેકાણેથી બીજે ઠેકાણે જાય છે. હવે જો પહેલું પરિણામ ખરૂં હોય ને ચેતન માત્રનો નાશ થતો હોય તો એ તો એક મહાનિદ્રા જેવું થયું. નિદ્રાને-ઉઘને સુખરૂપ આપણે માનીએ છીએ. ત્યારે મ્હોત જે મોટી નિદ્રા છે તે વધારે સુખરૂપ હોવી જોઈએ. હવે જો એમ માનીએ કે મ્હોતથી જીવ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જાય છે, ત્યારે તો જ્યાં મારી પૂર્વે જેઓ મરીને ગયા ત્યાં જ મારે જવાનું થશે. તેઓના સંગાંતમાં મને શુદ્ધ ન્યાય મળશે. આમાં શું ખોટું ગણવું? જ્યાં હોમર ગયેલ છે, જ્યાં બીજા

મહાત્માઓ ગયા છે તે સ્થાને મારે જવાનું થાય તો હું મોટે ભાગ્યશાળી ગણાઈશ. જે ઠેકાણે અયોગ્ય રીતે સજા પામેલા જીવો પહોંચ્યા છે ત્યાં મારે પહોંચવું તેમાં હું માન સમજી છું.

એટલું તો તમારે ચોકસ યાદ રાખવાનું છે કે નીતિવાન માણસને જીવતાં કે મરતાં દુઃખ હોયજ નહિ. તેવા માણસને ખુદા છોડતો જ નથી. સત્યવાન સદાય સુખી જાણવો. તેથી મારે આજે મરવું ને શરીરની જાળમાંથી છુટવું તેમાં મને કંઈજ દુઃખ નથી. તેથી મને સજા કરનાર તરફ કે મારાપર આરોપ મુકનાર તરફ મને કશો ગુસ્સો નથી. તેઓએ માફ પુરું ઈચ્છ્યું હોય તો તેઓ ઠપકાને પાત્ર છે. પણ મારી ઉપર તેઓની ઈચ્છાનું પુરું પરિણામ નથી આવી શકતું.

હવે મારી છેલ્લી માગણી એ છે કે જ્યારે મારાં છોકરાઓ ઉમર લાયક થાય ત્યારે જો તેઓ નીતિનો માર્ગ છોડે અને સદગુણ કરતાં દોલત અથવા ધીજી વસ્તુ વધારે વહાલી ગણે, ને જો તેઓમાં કંઈ નહિ હોવા છતાં પોતાને મોટા માને તો જેમ મેં તમને આવાં કારણોને સાફ ઠપકો દીધો છે ને ચેતવ્યા છે તેમ તમે તેઓને સજા કરજો. એ પ્રમાણે કરશો તો મારી ઉપર અને મારા છોકરાં ઉપર તમે હાથ રાખ્યો એમ હું ગણીશ.

હવે જવાનો વખત થયો છે-મારે મરવાને તથા તમારે આ દુનિયામાં રહેવાને. પણ બેમાંથી કોની સ્થિતિ વધારે સારી ગણવી તે તો માત્ર ખુદા-ઇશ્વર જ કહી શકે.

સત્ પુરુષ.*

[ધી રાઈટ જોનરેબલ શ્રીનિવાસ શાસ્ત્રી એ નીચેનો લેખ સર્વે ઐદિક નામના અમેરીકન પત્રમાં સને ૧૯૨૧ માં લખેલો.]

• રાજપ્રકરણ અને મનુષ્યનું સામાન્ય જીવન એ બન્ને વાતો એટલી બધી નજીકની છે કે, તે નજીકપણું સહજમાં દૂર થઈ શકે તેવું નથી. ગાંધીને તો અવશ્ય એ બેને ભિન્ન કરવાની વાત નાહ રહે; કારણ કે રાજકારણની ચોતરફ જે દાંભિકતાનું વાતાવરણ પ્રસર્યું છે, તે નષ્ટ કરી મનુષ્યનો જીવનક્રમ સાદો, સરળ અને શુદ્ધ કરવો એ તેમનું કાર્ય છે. આજે તે રાજપ્રકરણમાં પડેલા જણાય છે; પણ તે કેવળ પ્રસંગાનુરૂપ અને યદચ્છાથી થયું છે. આજે તે બ્રિટિશ સરકાર સામે યુદ્ધ આદરીને તેનો સર્વ ક્રોધ પોતાના પર ઉતારી લે છે તે કેવળ યદચ્છાથીજ. ગાંધીએ પુકેલી સ્વરાજ્યની ભેરીનો નાહ સારા જગતમાં ધૂમી રહ્યો છે અને ગાંધીની સ્વરાજ્યવ્યાખ્યા કેવી છે તે જાણવાને જગત ઉત્સુક થયું છે. આ પણ કેવળ યદચ્છાથીજ બન્યું છે. ગાંધીએ પોતાનો કાર્યક્રમ એવા હેતુથી ચોખ્ખો ન હતો. તેમનો મુખ્ય આશય સમગ્ર માનવજાતિનો જીવનક્રમ સુધારવો એ છે. મનુષ્યની નિત્યપરિચર્યાને તદ્દન સાદું અને સ્વાભાવિક વલણ આપવું, એ તેમની શ્રુતિનું મહાવાક્ય છે. તે ખુલ્લા દિલે કહે છે કે, પોતે પાશ્ચિમાત્ય સંસ્કૃતિના કટ્ટા દુશ્મન છે. હિંદુસ્થાનને સ્વરાજ્ય પ્રાપ્ત કરી આપવું એ તો તેમના મહાયુદ્ધમાંનું એક નાનું આક્રમણ છે; અને જગત આખાને નવીન વલણ આપી સમાજરચનાનો નવીન પાયો નાખવો એ તેમના મહાયુદ્ધનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે. આ યુદ્ધને આવશ્યક એવા અનેક વ્યૂહોમાંનો

* જગતનો મહાન પુરુષ-સરનું સાહિત્ય.

હિંદુસ્થાનનું સ્વરાજ્ય એ એક વેપુષ છે. આ સ્વરાજ્યના આક્રમણને તે જે તત્વો લાગુ કરે છે તેજ તત્વોપર તેમના મહા-યુદ્ધની રચના થઈ છે. જે શસ્ત્રોથી તે સ્વરાજ્યનું નાનું આક્રમણ વિજયી બનાવવા ઇચ્છે છે, તેજ શસ્ત્રોનો તે પોતાના મહા-યુદ્ધમાં સર્વત્ર ઉપયોગ કરવાના છે. જે સદ્ગુણ હિંદી જનતામાં ઉપસ્થિત કરી તેના હાથે સ્વરાજ્ય સ્વારી સફળ કરવા ધાર છે, તેજ સદ્ગુણનો સમસ્ત જગતપર ઉદય કરી તે મહાયુદ્ધ જીતવાના છે. જે નિયમ આ નાનકડા આક્રમણને લાગુ છે તેજ મહાયુદ્ધને પણ લાગુ છે. આમાં મુખ્ય નિયમ એ છે કે, હિંસક નીતિનો સંપૂર્ણ ત્યાગ. આ ત્યાગ કાયા માત્રથી નહિ પણ મનથી સુદ્ધાં થવો જોઈએ. તેમનો આદેશ એ છે કે, કાયા, વાચા કે મનથી કદિ પણ શત્રુપર તૂટી પડવું નહિ. અહીં ‘શત્રુ’ શબ્દ પણ ગાંધીના કેાવમાં ખપે તેવો નથી. તે આ શબ્દને સ્થાને બહુ બહુ તો ‘પ્રતિપક્ષી’ શબ્દ યોજવા તૈયાર થશે. હા, તે એ વાત સ્વીકારે છે કે, પ્રતિપક્ષી તેમની યુદ્ધ-નીતિનું આ મહાસૂત્ર કબૂલ કરશે નહિ અને તે પ્રમાણે ચાલશે પણ નહિ. તે તો આપણાપર હંડપ્રયોગજ કરશે, આપણને બેહાલ બનાવશે અને આપણા સર્વસ્વનો પણ નાશ કરશે; પણ એ માટે તે કહે છે કે, “એવો સર્વનાશ આપણા આનંદનો કારણભૂત બનશે. કિંબહુના એવો સર્વનાશ થાય એ હેતુથીજ આપણે આપણો કાર્યક્રમ ઘડવો જોઈએ. સર્વસ્વનો નાશ થવામાં આનંદ માનવા જેટલી તમારા ચિત્તની તત્પરતા ન હોય તો બલે, પણ નિદાન નાશની સામે થવાની કે તેની વિરૂદ્ધ તકરાર કરવાની વાત તો કરતા જ નહિ. પ્રતિપક્ષીપર પ્રેમ કરો; પણ પ્રેમ કરવા જેટલી ચિત્તસમતા તમારી પાસે ન હોય તો નિદાન તેના અપરાધને તો ક્ષમા કરજો જ; તેની પ્રતિક્રિયા

કરતા નહિ. હિંસકનીતિ સર્વથા ત્યાજ્ય હોવાથી તેનો તો સાચ ઉચ્છેદ જ થવો જોઈએ. આત્મા અજીત છે. તેના નિદ્રિત સામર્થ્યને જાગૃત કરો અને તેના ઉપયોગ કરતાં શીખો. ગમે તેમ થાય તો પણ સત્યનો માર્ગ ન ત્યજો. “અંતે સત્યનો જ જય છે” એ સિદ્ધાંત તરફ કદિ પણ દુર્લક્ષ ન કરો.” એ સર્વ ગાંધીના મહાયુદ્ધના સામાન્ય નિયમ છે. અહિંસા એ તેમનું મહાવાક્ય છે. એ મહાવાક્ય એકવાર સુવિદિત થાય છે એટલે તેનાં અનેક પેટા સૂત્રો સ્વાભાવિક રીતે જ નિર્માણ થાય છે.

તે કહે છે કે, “ આ સૂત્રોના આધારે સ્વરાજ્યનો પ્રયત્ન ચાલશે તો ઓછામાં ઓછી અડચણે આપણું ધ્યેય સિદ્ધ થશે. સાંપ્રતની પાશ્વિમાત્ય સંસ્કૃતિ અને સાંપ્રતની નોકરશાહી રાજ-પદ્ધતિ, એ સેતાનનાં સંતાન હોવાથી તેનો નાશ કરવાંને કોઈ પણ પ્રકારનો સહકાર તેની સાથે ન કરવો એજ યોગ્ય ઉપાય છે. જે માર્ગે હિંદી પ્રજાપર એ સેતાનનાં સંતાનોની શુંખલા પડી છે તે માર્ગ થી પરાવૃત્ત થવું એ પહેલો ઉપાય છે. શાળાઓ, અદાલતો અને ધારાસભાઓ એ ત્રણ માર્ગે એ શુંખલાઓ ઘડાવવામાં આવે છે; માટે બાળકોને ઉઠાડી લઈ શાળાઓ ઉજ્જડ કરો, અદાલતોના મુખ તરફ ન જુઓ અને ધારાસભાઓની ચુંટણીઓમાં ભત ન આપો.” તેજ પ્રમાણે તે ઉપદેશે છે કે, “યંત્રકળા અને તેનાથી ચાલતાં કારખાનાં સુદ્ધાં સેતાનનાં સંતાન હોવાથી તથા હિંદીઓને શીરે ગુલામી ચોટાડવાનું એ પણ એક સાધન હોવાથી તેનો ત્યાગ પણ આવશ્યક છે.” આજ હેતુથી તેમણે પરદેશી કાપડનો બહિષ્કાર ઠરાવ્યો છે. તે કહે છે કે, “ પ્રત્યેક ઘરમાં રેંટીઓ ફરવો જોઈએ.” ગાંધીને રેંટીઆની ગતિમાં અલૌકિક સામર્થ્ય દેખાય છે. રેંટીઆના શુંજનથી આત્મા પવિત્ર થાય છે અને તેનાથી ઉત્પન્ન થતું

કાપડ શરીરને વિશેષતઃ ઓના શરીરને વિલક્ષણ શોભા આપે છે. રંટીઓ અને હાથવણાટને કામ ચલાઉ મહત્વ નથી પણ હમેશતું મહત્વ છે; કેમકે પાશ્વિભાત્ય સુધારા સાથે ચાલતું ચુદ્ધ એક બે દિવસમાં પુરું નહિ થતાં દીર્ઘકાળ ચાલવાતું છે.

પોતાના આ મતોનો પ્રચાર કરવા સારૂ ગાંધીએ અમદાવાદમાં “ સત્યાગ્રહ આશ્રમ ” નામની એક સંસ્થા સ્થાપી છે. અહીં આવનાર અનુયાયીઓ આજ શુભ ઉદ્દોગમાં ગૂંથાયેલા હોય છે. તેમણે જીવન પર્યંત એ તત્વોના પાલન તથા પ્રચાર માટે શપથ લીધેલા હોય છે. અસહકારનું આક્રમણ ચલાવવા માટે વચ્ચે વચ્ચે સામાન્ય સૈનિકોની જે મોટી સંખ્યાની જરૂર પડે છે, તેની ભરતી એક એક વિશિષ્ટ અંગ પુરતીજ કરેલી હોય છે. સામાન્ય સૈનિકોને એ તત્વો જીવનભર પાળવાના શપથ લેવા પડતા નથી. નોકરશાહી શરણે આવીને પોતાનો માર્ગ છોડી દેવા તૈયાર થાય એટલે એ સૈનિકોને ઘેર જઈ પોતાનું જીની પદ્ધતિનું જીવન ગાળવાની પૂર્ણ છૂટ છે. અસહકાર પૂર્ણ ભેરમાં આવશે એટલે કાયદાનો સવિનય ભંગ પણ શરૂ થવાનો છે. કેટલાક વિશિષ્ટ કાયદા તોડવા, અને કર આપવા નહિ, એવાં કાયદાભંગનાં બે અંગ છે. એ તો સ્પષ્ટ છે કે, સવિનય કાયદાભંગનો આરંભ થશે એટલે સરકાર ખળભળી ઉઠશે અને સખત ઉપાયો યોજશે; તથાપિ ગાંધીની સખત આજ્ઞા છે કે, કોઈ પણ પ્રસંગે અને કોઈપણ કારણે હિંસાનું અવલંબન આપણે કરવાનું નથી.

માનવી જીવનક્રમ સંબંધી ગાંધીના મતોનું જ્ઞાન થવા સારૂ અમદાવાદ આશ્રમવાસીઓએ પાળવાના જે નિયમ છે, તે સારી રીતે ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ. સત્યાગ્રહ આશ્રમ એ નામ પણ તત્વબોધક છે. અત્યંત આગ્રહથી સત્યાચરણ કરવાનો જેમનો

નિર્ધાર છે તેમના નિવાસની જગ્યા, તેનું નામ “સત્યાગ્રહ આશ્રમ.” આ આશ્રમ અદ્વાપિ બાલ્યાવસ્થામાં છે. એમાં ખરું ચૈતન્ય કેટલું છે તેની કસોટીનો પ્રસંગ હજી આવેલો નથી. આશ્રમની સ્થાપનાના દિવસથી તેના ઉત્પાદકનું લક્ષ અન્ય અનેક મહત્વની બાબતોમાં ગુંથાયાથી આશ્રમની પૂર્ણવસ્થા માટે ઉદ્દેશ કરવાની સવડજ તેમને મળી નથી. આ પુર્ણવસ્થા પ્રાપ્ત થવાને આશ્રમવાસીઓની સંખ્યામાં પુષ્કળ વૃદ્ધિ થવી જોઈએ અને તેની સખત પદ્ધતિ સામાન્ય જનતાને ગળે પછી ઉતરવી જોઈએ. એ તો સ્પષ્ટ છે કે, આજે જે થોડા શિષ્યો છે તેમના વર્તનમાં દૃષ્ટિએ પડતાં તત્વો સામાન્ય જનતાને પૂર્ણપણે રૂચશે તો જ તે ચિરસ્થાયી થશે. જે મૂળ તત્વોપર એ સંસ્થા રચાઈ છે તે તત્વોનું અંતર્ગત રહસ્ય પૂર્ણ રીતે સમજ્યા સિવાય તેના જાવી ઉદ્ધવ અને જનસમૂહ પરની અસરનો અજમાસ થઈ શકે તેમ નથી.

કોઈ પણ વ્યક્તિને પૂર્ણ ક્રિયાસ્વાતંત્ર્ય ન હોય, તો તે સત્યાગ્રહ પછી ન આવરી શકે એ સ્પષ્ટ છે; માટે અહીં કોઈ પણ નિશ્ચિત બંધન નથી. અધિકાર, જીલમ, શાસન સંસ્થા વગેરે નિઃપ્રહરશક શબ્દોનો વાસ પણ એ સંસ્થામાં હોઈ શકે નહિ. કેવળ લૌકિક સ્વરૂપનાં બાહ્ય બંધનો તાલીને શુદ્ધ તત્વોને અનુસરવા નીકળનારને કોઈનો પણ નિઃપ્રહ શી રીતે ખપે? આશ્રમવાસીઓને જે કંઈ બંધન તરીકે છે, તેનું સ્વરૂપ વ્યક્ત કરવા માટે ગાંધી બે ત્રણ શબ્દોની યોજના કરે છે. તેને કદિ તે પ્રેમનું બંધન કહે છે, કદિ સત્યનું બંધન કહે છે અને કદિ અહિંસાનું બંધન પણ કહે છે. આ ત્રણે વસ્તુ નામથી લિપ્ત જણાતી હશે; પણ તેનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ તો એકજ છે એવો ગાંધીનો મત છે. આ ત્રણ વસ્તુના પાયાપર થયેલી સમાજ-રચનામાં રાજશાસન અથવા સરકાર સંસ્થાને ગાંધીની દૃષ્ટિએ

અવકાશજ રહેતો નથી; કારણ કે એવી સમાજરચનામાં સરકારી સંસ્થા ન્યાયની દૃષ્ટિએજ અયોગ્ય ઠરે. આથી કુટુંબ અથવા શાળા પણ કેવળ પ્રેમના ધોરણે જ ચાલવાં જોઈએ એમ તેમનું કહેવું છે. પવિત્ર આચરણ અને પ્રેમમય અંતઃકરણ એ બે વસ્તુથી જેટલાં નૈતિક બંધન ઉપસ્થિત થતાં હોય તેટલાંજ તેમની દૃષ્ટિએ પુરતાં છે. તે કહે છે કે, કુટુંબ અને શાળાની રચના પ્રેમ અને પવિત્રતાના સૂત્રપર થવી જોઈએ.

પોતાની સંસ્થામાં, કુટુંબમાં અથવા દેશમાં એ તત્વોનું કોઈ સ્થળે ઉલ્લંઘન થાય છે; તો તેનો પણ સર્વ દોષ ગાંધી પોતાને માથે જોતી લે છે અને તેના નિરાકરણ માટે તે પોતાને શિક્ષા પણ કરી લે છે. કેટલાક દિવસ સુધી તે પૂર્ણ ઉપવાસ કરે છે અને તેટલી સુદૃઢમાં અપરાધી પશ્ચાત્તાપ પામી ઠેકાણે આવે છે એવો અનુભવ પણ થયો છે. એક વખત એક મીલમાં હડતાળ પડી ત્યારે ગાંધીએ એજ ઉપાયની યોજના કરી. તરતજ મીલમાલેક શુદ્ધિપર આવ્યો અને મહાત્માના ઉપોદ્ધેનું પાપ પોતાના માથે ન પડે તે માટે તેણે મજૂરોની માગણી કબૂલ કરી. યુવરાજનું મુંબઈમાં આગમન થયું ત્યારે ત્યાંના કેટલાક માણસોએ તોફાન કરવાથી તે પ્રસંગે પણ ગાંધીએ એજ ઉપાયની યોજના કરીને તેનું શમન કર્યું, એવી હકીકત પ્રસિદ્ધ થઈ છે.

ગાંધી પૂર્ણ ત્યાગી છે. ત્યાગ એ તેમનો મહામંત્ર છે અને અન્ય પણ તેજ મંત્ર સ્વીકારે એવી તેમની ઇચ્છા છે. તેમની દૃષ્ટિએ જીવનની ચાહ સજી જેટલી વસ્તુઓની જરૂર હોય, તેથી અધિક સંગ્રહ કરવો એ તેમને મન ચોરી કરવા જેવું છે. ગાંધી અને તેમનાં પત્ની એ ઉભયે પોતાના સર્વસ્વનું દાન કરી દીધું છે. તેમણે ઘણાં વર્ષ વકીલાતનો ધંધો કર્યો હતો અને તેમાં તેમને પ્રાપ્તિ પણ સારી હતી; પરંતુ હવે તેમની પાસે

તેમના શરીરપરનાં વસ્ત્રો શિવાય કંઈએ તેમનું કહેવા જેવું નથી. કદાચિત બદલવા પુરતું એકાદ અધિક વસ્ત્ર અને તે રાખવા પુરતી પેટી કે થેલી એટલી જ તેમની સંપત્તિ છે. અમદાવાદના તેમના આશ્રમમાં આવશ્યક કરતાં વિશેષ એવી એક પણ વસ્તુ તમને નહિ મળી આવે.

પ્રત્યેકે પોતાના જ શ્રમથી પોતાની આવશ્યકતા પુરી કરી લેવી જોઈએ, એવું તેમનું મત્ત્વ છે. પોતાને જરૂરનું ધાન્ય પોતે મેળવવું અને પોતાનાં વસ્ત્ર પણ પોતે જ કાંતીને વણવાં; એવી સ્થિતિ ગાંધીને ઈષ્ટ લાગે છે. વિદ્વાન પંડિતને પણ તે અન્યના શ્રમનું ખાવાને સંમતિ આપતા નથી. તે કહે છે કે, મગજનો વિશેષ ઉપયોગ કરનારાએ પણ પોતાની જરૂરીયાત જેટલો શારીરિક શ્રમ કરવો જોઈએ. રેંટીઆની તો ખરેખર જ તેમને ધૂન લાગી રહેલી છે. તેનો અવાજ તેમને સંગીત કરતાં પણ વિશેષ મધૂર લાગે છે. સર્વ સ્ત્રી પુરૂષોને તે રેંટીઓ લઈ બેસવાનો આગ્રહ કરે છે. વિદ્યાર્થીઓએ પુસ્તકો ફેંકી દઈ રેંટીઓ પકડવો, ધારાશાસ્ત્રીઓએ પુરાવા અને નોટીસો નાખી-દઈ રેંટીઆની આરાધના કરવી અને હાકતરે પણ છાતી તપાસવાની નળીને બદલે રેંટીઆનો હાંડો પકડવો; એમ કહેવા જેટલે તેમની મજલ પહોંચી છે.

આજ સુધીમાં રેંટીઆથી તૈયાર થયેલો માલ બાંડો પાતળો અને ખડબચડો જ છે; પણ ગાંધી પ્રશ્ન કરે છે કે, સ્વતઃના હસ્તે તૈયાર થેયેલાં ખડબચડાં વસ્ત્રો કરતાં અધિક ભૂષણરૂપક વસ્તુ કઈ છે ? તેમની એક શિષ્યાએ સ્વહસ્તે સાડી તૈયાર કરી અને પછી તે પહેરીને પોતાના શુરૂપાસે ઉભી રહી. ત્યારે ગાંધીએ તેને નીરખી લઈ કહ્યું, આ તો સ્વર્ગની દેવી છે. અને ખરેખર તે ગાંધીની દષ્ટિએ સુંદર લાગી હશે, એ વિષે મને શંકા નથી.

ગાંધી પોતાની સૂત્રાવલિમાં ઇંદ્રિયનિગ્રહને પ્રથમ સ્થાન આપે છે. આ તપશ્ચર્યા અતિ ઉચ્ચ છે અને તેની ઉપાસના તદ્દન ધીમેધીમે થશે એ સ્પષ્ટ છે તથાપિ તે કહે છે કે, અવિરતપણે અને તીવ્ર નિગ્રહથી એ માર્ગપર અહર્નિશ આરૂઢ રહેવું જોઈએ. આવી સ્થિતિમાં મોજશોખના પદ્મથોનો પ્રતિબંધ હોય એમ કહેવાની જરૂરજ રહેતી નથી. અરે, સામાન્ય પ્રકારનાં લુપ્ત સગવડ પશ્ચ ધીમેધીમે ત્યજવાં જોઈએ. આ બાબતમાં જીવ્હા ઇંદ્રિય સર્વમાં અતિ ઉચ્છૃંખલ છે, માટે તેનો પ્રથમ નિગ્રહ કરવો જોઈએ અને એ ધર્મ માર્ગમાં જડીપાતળી લાખરી પ્રથમ પગથીયા રૂપ છે. એમાં આગળ વધવા માગનારે જડાં પાતળા અન્નમાં સંતોષ માનવો જોઈએ. એ સંતોષ સ્વાભાવિક બનવો તે મુશુક્લ પ્રથમ પગથીયાપર આરૂઢ થયાનું ચિન્હ છે. વિવાહિત સ્ત્રીપુરૂષને આશ્રમમાં રહેવું હોય તો તેમણે લાઈ બહેન તરીકે વર્તવાના શપથ લેવા પડે છે. એ ગાંધીના હાથમાં તેવીજ કંઈ સત્તા હોત તો તેમણે એ નિયમ આખા જગતને લાગુ પડ્યો હોત. આવી સ્થિતિમાં માનવજાતિ નષ્ટ થાય એ સ્પષ્ટ છે; પણ તેમને એ અનર્થનો ભય સ્પર્શ સુદ્ધાં નથી કરતો. તે કહે છે કે, “આત્મા અમર છે. પૃથ્વી ઉજ્જડ પડશે તો આપણે સર્વ અન્ય અધિક ઉચ્ચ પરિસ્થિતિવાળા ગ્રહપર જઈને રહીશું.” કર્માનુસાર માનવાત્માને બિન્ન બિન્ન પરિસ્થિતિમાં પુનઃ પુનઃ જન્મ લેવો પડે છે, એ સિદ્ધાંત માનનારને ગાંધીના મતમાં નવાઈ જેવું લાગશે નહિ.

યંત્રકલા અર્વાચીન પાશ્ચિમાત્ય સંસ્કૃતિનું એક અવિભાજ્ય અંગ હોવાથી તેનો ત્યાગ પણ અવશ્ય કરવો જોઈએ. યંત્રો સુદ્ધાં સેતાનના રાજ્યનાં રહેવાસી છે. મીલો અને કારખાનાં મજૂરની માણસાઈ નષ્ટ કરનાર હોવાથી ગાંધીના રાજ્યમાં

તેમને પણ સ્થાન નથી. કહેવાની જરૂર નથી કે, એવાં કાર-
ખાનાંથી ઉત્પન્ન થનારું ધન શુદ્ધ પાપમૂલક અર્થાત્ ત્યાજ્ય છે.
ટપાલ, તાર અને આગગાડીનો પણ ગાંધી બહિષ્કાર કરે છે
તથા છાપખાનાં જેવી વસ્તુ પણ તેની પાછળ પાછળ જાય છે.
એમાંની એકાદી વસ્તુનો ગાંધીને ઉપયોગ કરવાની ફરજ પડે છે
ત્યારે તેમના હૃદયમાં ગડમથલ થઈ રહે છે. પોતાનું કાર્ય
તેની મદદ સિવાય ચાલશે જ નહિ એ વાત તે જાણે છે એટલે
તેનો ઉપયોગ કરે જ તેમનો છૂટકો રહ્યો. જે પ્રમાણે પૃથ્વી
પરની હવા દૂષિત હોય તોપણ જીવનધારણ માટે તે આવશ્યક
છે; તે પ્રમાણે જ સાંપ્રતમાં એ વસ્તુ વિષે છે. કાંટાથી કાંટો
કાઢવાની દૃષ્ટિએ જ ગાંધી અર્વાચીન વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરે
છે. વ્યવહારના સાધનો પુષ્કળ વધી જવાથી રોગ અને અની-
તિનો પ્રચાર ઝપાટાબંધ થાય છે. પ્રભુએ મનુષ્યને પગ આપ્યા
છે તે પરથી જ એથી વિશેષ ગતિનાં સાધનોનો તેણે ઉપયોગ
કરવો ન જોઈએ, એ તેની ઈચ્છા સ્પષ્ટ નથી થતી કે? આગ-
ગાડી અને તેવી જ અન્ય અર્વાચીન વસ્તુ સુખસગવડ વધારે છે,
એવી સામાન્ય સમજ છે; પરંતુ એથી જ ઈન્દ્રિયજન્ય સુખલા-
લસા વૃદ્ધિ પામી મનુષ્ય અધોગતિએ જાય છે એ પણ ખરું છે.
અર્વાચીન વૈદક પણ ગાંધીના ગદાપ્રહારથી મુક્ત નથી. તે સ્પષ્ટ
કહે છે કે, એ વૈદક એટલે સેતાની એટક, તેની ક્રિયાથી
જીવ્યા કરતાં મૂંઝા લલા. આપણા હસ્તે કંઈ ખરાબ વર્તન
થયે તો એકાદ ભયંકર રોગમાં સપડાઈશું અથવા આખી
જીંદગી દુઃખમાં કહાડવી પડશે, એ ભય હાકતરી દવાઓથી
તદ્વન નષ્ટ નહિ થયો હોય, તોપણ પુષ્કળ ઓછો થયો છે. તે
કહે છે કે, જો માણસ વર્તમાન જીવનક્રમની કૃત્રિમ દિશા ત્યજી
દેશે તો રોગનાં નામનિશાન આપોઆપ નષ્ટ થઈ જશે.

આ અને આવાજ પ્રકારના બીજા મતો સામાન્ય માણુ-
સને કઠોર લાગે છે; પણ ગાંધીની શ્રુતિનાં એ સદ્ગુણ મહા-
વાક્ય છે. આ વાતો કેવળ બુદ્ધિગમ્ય કરવાની કે મુખે બોલ-
વાના અર્થની નથી. તેનો પ્રત્યક્ષ આચાર થવા માટે ગાંધીનો
આગ્રહ છે. એ મતોનો આદ્ય પ્રવર્તક અક્ષરશઃ એ પ્રમાણે
વર્તે છે અને આચારમાં કંઈ ખામી રહેતી હશે તો તેના કાર-
ણમાં તેમની પોતાની દુર્ગુણતા કે કુટુંબીઓ પ્રત્યેની વધારે
પડતી મમતા તો નથી જ હોતી. માંદગીમાં તે કંઈ પણ
દાક્ષતરની મદદ નથી લેતા. તેમનું અન્ન તદ્દન બંદુ પાતળું
હોય છે. તે હાથે વણેલી ખાદી વાપરે છે અને એક વસ્ત્રસહ
ઉઘાડા પગે સાર્વભૌમના પ્રતિનિધિ આગળ ઉભા રહે છે. બય
નામના પદાર્થની તેમને ખબરજ નથી. તે લોકોને જેવો
ઉપદેશ કરે છે તેવીજ રીતે વર્તવામાં કદિ પણ પાછા પડતા
નથી. ધાર્મિક ઉન્નતિનો માર્ગ શારીરિક કષ્ટ અને દુઃખભોગથી-
જ સાધ્ય કરી શકાય તેવો છે, એ વિચારની બાજુ કે તેમને
ઘેલછા જ લાગેલી જણાય છે; તથાપિ એટલી કઠોરતામાં પણ
હયા અને હૃદયની મૃદુતા તેમનામાં ભારેભારે આત્મપ્રેત રહેલી
જણાય છે. અમારી પૌર્વાત્ય પદ્ધતિથી બોલીએ તો તેમને
કૃપાસાગર સંજ્ઞા લાગુ પાડી શકાયે. તેમને એક રગતપીટી-
યાનું લોહીપટ્ટ પોતાના શરીરનાં વસ્ત્રોથી લૂછતા પ્રસ્તુત લેખકે
બતેબત જોયા છે. આજે હિંદુસ્થાનની સામાન્ય જનતાના
હૃદયપટપર ગાંધીનું અધિરાજ્ય કેમ સ્થાપન થયું છે, તેનું રહસ્ય
આ હકીકતમાંથી મળી આવશે. ગાંધીમાં સંન્યાસવૃત્તિનું મૂર્તિ-
મંત ચિત્ર છે; અને એથીજ હિંદી જનતાએ મહાત્મા પદવીથી
તેમનો અભિષેક કર્યો છે.

હવે ગાંધીના કેટલાક અન્ય મતો તરફ વળીશ. આ મતો સ્વાભાવિક રીતેજ ગૌણ પદવીના છે. ગાંધીને વર્ણવ્યવસ્થા માન્ય છે; તથાપિ તેમને ઉચ્ચ વર્ણના વિશિષ્ટ હક્ક અને વર્ણાભિમાન માન્ય નથી. તાત્પર્ય એ છે કે તે મૂળની ચાર વર્ણ સ્વીકારે છે અને એ વર્ણનું સ્વરૂપ મૂળ પ્રમાણેજ શુદ્ધ ઇચ્છે છે. તેમનો મત એવો હોવાનું જણાય છે કે, આતુર્વર્ણ્ય વ્યવસ્થા એ હિંદુ ધર્મનું સારસર્વસ્વ છે; તથાપિ તેમનો આ મત તેમના શિષ્યોમાંના ઘણા મોટા ભાગને માન્ય નહિ થવાનો સંભવ છે. તેમને પોતાનો ધર્મ જુની પદ્ધતિએ ચાલુ રહે એજ ઇષ્ટ લાગે છે. હિંદુ ધર્મ તદ્દન મૂળનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પામે એ ગાંધીને પણ માન્ય છે, અને એ માટેજ તે તેમાં પ્રવેશેલો અસ્પૃશ્ય દોષ નષ્ટ કરવાનો પ્રયાસ કરે છે. કરોડો માણસોને ઉચ્ચ વર્ણના હિન્દુઓ અસ્પૃશ્ય માને છે. તેઓ સમજે છે કે, સ્પર્શ કરવા જેટલી પણ તેમનામાં યોગ્યતા નથી. આ કરોડો માણસો માનવ પ્રાણીને અયોગ્ય એવી સ્થિતિમાં રહે છે. એ સ્થિતિમાંથી તેમને બહાર લાવવા ગાંધી ઇચ્છે છે. તે કહે છે કે, એમને અસ્પૃશ્ય માનવાની સંમતિ હિંદુ ધર્મશાસ્ત્રે કદિ પણ આપી નથી. એમની ઉત્પત્તિ તેમની આંતરિક સુધારણાથી થાય તેવા ધોરણે, તેવા પ્રકારના ઉપાયોની ગાંધી યોજના કરે છે. તે ઉચ્ચ વર્ણના લોકોની માફકજ તેમની રહેણી બનાવવા કરે છે. આ અસ્પૃશ્ય લોકો સદાચારથી અને વ્યવસ્થાપૂર્વક રીતે એટલે ઉચ્ચ વર્ણના લોકોના મનમાં તેમના માટે રહેલો અનાદર ધીમે ધીમે ઘટતો જશે અને ઉભયપક્ષને જોડનારો માર્ગ ખુલ્લો થતો જશે.

ગાંધીના સામાજિક મત અને રાજપ્રકરણ એ બેને કેટલાક પ્રસંગે તેમના કેટલાક અનુયાયીઓએ લેખસેખ કરી-

દીધાથી તેમના કાર્યને કેટલીક વખત વધારે પણ લાગ્યો છે. તે કહે છે કે, જે સમાજરચનામાં અસ્પૃશ્યતા જેવાં ભયંકર વ્યંગ છે તેવા સમાજને રાજકીય હક્ક પ્રાપ્ત થાય તોપણ તે કંઈજ કામના નથી. સમાજનાં એ વ્યંગ દૂર કર્યા સિવાય સ્વરાજ્ય હાથમાં નથી આવવાનું; પણ રાજકીય ચળવળના અતિરેકથી સમાજમાં થતો ખળભળાટ તેમના વિચારને પોષક નીવડતો નથી. રાજ-શાસન અને સરકારી નોકરવર્ગ પ્રત્યે દ્વેષ કરવાની વૃત્તિ યુવાન અનુયાયીઓમાં સ્વાભાવિકપણે ધર કરી બેસે તેવી છે. લોક-સેવા માટે જેમને સ્વયંસેવક બનાવવામાં આવે છે, તેમને ગાઈ ગળાવીને કહેવામાં આવે છે કે, સરકારને અડચણમાં નાખી રાજકારભારનું ગાડું ઉધું વાળવું એજ આપણું કામ છે.

બાળકો માટે શિક્ષણપદ્ધતિ કેવી હોવી જોઈએ અને શિક્ષણનું અંતિમ ક્ષેત્ર શું ? તે વિષે અદ્યપિ મહાત્માજી ખુદલું સ્પષ્ટીકરણ ઉચ્છેદ્ય નથી. છેક નાનાં બાળકોને પણ દરેક વાત શિક્ષણ આપવાની વાત તેમની પસંદગી પામે એમ લાગતું નથી; તેજ પ્રમાણે વિજ્ઞાન, યંત્રકળા, પ્રાચીનવસ્તુ સંશોધન, અર્થશાસ્ત્ર વગેરે અર્વાચીન શાસ્ત્રોને પણ તેમની સાદી સીધી વ્યવસ્થામાં સ્થાન મળે તેમ લાગતું નથી. આખા દેશની એકભાષા થાય તેને માટે પણ તેઓ ખૂબ પ્રયત્ન કરે છે. માને છે કે, હિંદુસ્થાનની એકભાષાનું સ્થાન હિંદીજ લઈ શકે આ ભાષાના પ્રચાર માટે તેમણે પોતાની હસ્મેશની કાળજી ધન લેગુ કરીને તેમાંથી તેમણે દેશમાં હિંદી ભાષાના શિક્ષક ભાડવાની વ્યવસ્થા પણ કરી છે. હાલમાં અસહકારનો જ વિશેષ ભેરમાં હોવાથી આવી વાતો તરફ કુદરતી રીતેજ લક્ષ ઓછું થયું છે. શિક્ષણ પદ્ધતિ સંબંધી અદ્યપિ મહાત્માજીના મત પુષ્કળ લોકોને કદાચિત માન્ય પણ નહિ થય

તેથી એક ભાષા વિષેના તેમના મતને જોઇએ તેટલી પુષ્ટિ મળેલી જણાતી નથી.

આ લેખક ગાંધીના રાજકારણી શિષ્યવર્ગમાંનો નથી કે નથી તેમના ધર્મમતનો અનુયાયી; તથાપિ ગાંધીનો કેટલાંક વર્ષથી પરિચય હોવાથી તેમના મતોનું તેણે આદરપૂર્વક નિરીક્ષણ કર્યું છે. મહાત્માજીના સાન્નિધ્યમાં સત્સંજનો કેવો લાભ હોય છે તેનો પણ તેને અનુભવ મળ્યો છે. વજ્રપ્રાય માનસિક શક્તિ પોતાનું કાર્ય શી રીતે કરે છે, તે પ્રત્યક્ષ જાંચાથી પ્રસ્તુત લેખકને મહાત્માજીનું સાન્નિધ્ય પુષ્કળ ઉપયોગી થયું છે. મનુષ્યનું કર્તવ્ય શું અને તેનો માર્ગ કેવી રીતે સાફ કરવો તેનું જ્ઞાન પ્રસ્તુત લેખકને મહાત્માજીના જીવંત રૂપ મળ્યું છે. મનુષ્યના સામાન્ય દૃશ્યરૂપની પાછળ જે માનસિક શક્તિ અને વિશાળ શક્તિ ઉભી છે, તેનું જાણું જાણું જ્ઞાન પ્રસ્તુત લેખકને પ્રસંગોપાત થયું છે; એવા પ્રસંગે ‘‘પવિત્ર જંગોદક તો આપણને સ્નાનથી શુદ્ધ કરે છે, પણ સત્પુરૂષનાં તો દર્શન માત્રથી પણ આપણે પવિત્ર બનીએ છીએ’’ એ અર્થના છે. ‘‘સંસ્કૃત પ્રલોકનું સ્મરણ થયા સિવાય નથી રહેતું.

૬૦

અ
મા:

લાક

મુદ્રક:—ચિંતામણી સખારામ દેવળે, ' મુળધી વેબવ પ્રેસ '
 સર્વન્દ્રસ ઓફ ઇન્ડિયા સોસાયટી બિલ્ડીંગ,
 સેન્ટ્રલ રોડ, ગીરગામ, મુંબઈ

પ્રકાશક:—કરસનદાસ જી. ચીતલીયા, સેક્રેટરી ભગિની સમાજ
 સર્વન્દ્રસ ઓફ ઇન્ડિયા સોસાયટી બિલ્ડીંગ,
 સેન્ટ્રલ રોડ, ગીરગામ, મુંબઈ.
